

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى لَتَقَرَّبَنَّهُ إِلَى النَّاسِ عَلَى الْفِكَرِ وَنَزَلْنَا بِهِ نُبُوًّا عَلَى الْبَنِي إِسْرَافِيلَ

چون بیت معصودالست با فضیلت سیم مدیحی براء عالمین
حاضر باشد ریادی و وزیر حضرت تعلیم علوم قرآنیہ معنی دینیہ کہ مثلست بر
مقاصد منہادی پس اتباع النص المزبورہ صحیفہ شہریہ کہ مستدرج است بتدرج شہو

مصفحہ بہ

البادی

نمبر ۳ بابت ماہ شعبان المعظم ۱۲۵۳ھ جلد ۳

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ را برائے طالب جادی و مذکرست و مجاہد نامی
وسکن ست برائے جماع و صادی و بصورت ترجمہ سالہ ترغیب و ترہیب الہی
و حل انتباہات و کلیہ مثنوی تشرف امیر الروایات کہ اکثر اس استفادست از
و گاہ ارشادی یعنی خانقاہ شرفی امدادی و بادار محمد عثمان عامی و دیگرہ سلامی
و محبوب المطلق دہلی مطبوع گردید

از کتب مختارہ اشرفیہ در باب کلان دہلی زندہ نور و جید میگردد

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت شعبان المعظم ۱۳۴۵ھ

جو یہ برکت و عار حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم اہل
کتب خانہ اشرفیہ دریہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

صفحہ	مضمون	فن	صاحب مضمون
۱	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب ترہیب	حدیث	مولانا مولوی محمد الحق صاحب
۲	تہذیب المواعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم
۳	حل الانتباہات	کلام	مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب
۴	تکلیف مشنوی	تصوف	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہم
۵	التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف	حدیث	ایضاً
۶	امیر الروایات فی حبیب الکلیات	تصوف و سیر	مولوی حبیب صاحب مدظلہم حاشیہ حکیم الامتہ مولانا تہانی مدظلہم

اصول و مقاصد رسالہ الہادی اور ضروری اطلاعیہ

- (۱) رسالہ ہذا کا مقصور امتہ محمدیہ کے عقائد و خلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔
- (۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بجد اللہ عین تاریخ پر ہی شائع ہوتا ہے۔
- (۳) کسی ماہ کا رسالہ علاوہ ٹائٹل کے ڈھائی جز سے کم نہ ہوگا بعض مرتبہ کسی مضمون کی تکمیل کی ضرورت سے اس سے بھی بڑھانا ممکن ہو اور قیمت سالانہ دو روپے آٹھ آنے ہے۔
- (۴) سوائے ان صاحبوں کے جو پیشگی قیمت ادا فرما چکے ہیں جملہ حضرات خریداران کی خدمت میں رسالہ وی پی بھیجا جائیگا۔ اور دو آنہ خط تحریری اضافہ کر کے دو روپے دس آنہ کا
- (۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کے طور پر رسالہ ارسال کیا جا رہا ہے وہ جب تک پیشگی قیمت نہ بھیجیں گے یا وی پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائے گا۔
- (۶) جو صاحب درمیان سال میں خریدار ہونگے انکی خدمت میں کل پرچے شروع جلد یعنی جلدی الاول ۱۳۴۵ھ سے بھیجے جائینگے اور اب بعد سال سے خریدار سمجھے جائینگے۔
- اور اگر الہادی کی جلد اول و دوم درکار ہو طلب فرمادیں۔ مگر اسکی قیمت فی جلد تین روپے ہے علاوہ محصول ڈاک۔

البراق

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ بعض آدمی (اپنے خیال میں) نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اسکی نماز میں سے صرف دسواں حصہ نواں حصہ آٹھواں ساتواں چھٹا پانچواں چوتھائی تہائی اور ہا حصہ لکھا جاتا ہے اسکو ابوداؤد و نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اسکے مثل اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابویسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض تو تم میں سے نماز کامل پڑھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ آدھی تہائی چوتھائی پانچواں حصہ نماز کا پڑھتے ہیں اسطرح جناب دسویں حصہ تک پہنچے اسکو نسائی نے اسناد حسن سے روایت کیا ہے ابویسر کا نام کعب بن عمرو سلمیٰ ہے بدر میں شہید ہوئے ہیں اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے تین حصے ہیں پاکی ایک ثلث ہے اور رکوع ایک ثلث ہے اور سجدہ ایک ثلث ہے پس جس نے اسکو اسکے حق کے موافق ادا کیا اسکی نماز قبول کیجاتی ہے اور تمام عمل بھی قبول کئے جاتے ہیں اور جسکی نماز قبول نہیں کیجاتی ہے اسکے اور عمل بھی قبول نہیں کئے جاتے ہیں اسکو بزار نے روایت کیا ہے اور کہتے ہیں ہم اسکو مرقوع صرف مغیرہ بن مسلم کی حدیث سے جانتے ہیں حافظ مصنف کتاب فرماتے ہیں اسکی اسناد حسن ہے۔

۲۱۷

اور حضرت حرث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے کہا اے اللہ تو مجھکو کوئی نیک سہنشین نصیب فرمایا بس میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا اور عرض کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھکو نیک سہنشین نصیب فرماتو آپ مجھ سے ایسی حدیث بیان کیجے جسکو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھکو اس سے نفع پہنچائے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے اول ہی جو بروز قیامت بندہ سے اسکے اعمال میں سے سوال کیا جائیگا وہ نماز ہے اگر یہ درست نکلی تو فلاح پابی اور مطلوب کو پہونچ گیا اور اگر یہ فاسد ہو گئی تو ٹوٹے اور خسران میں پڑ گیا اور اگر اسکے فرض

ناز میں کچھ نقصان رہ گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائینگے دیکھو کیا میرے بندہ کے کچھ نوافل ہیں اگر ہونگے تو فرضوں کی کمی ان سے پوری کر دیجائے گی پھر اسکے تمام اعمال اسی قاعدہ پر ہونگے لہذا بندہ کو چاہیے کہ جیسے نماز فرض کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے فرض روزہ زکوٰۃ کے ساتھ نفلی روزہ اور صدقات بھی کرتا رہے تاکہ نوافل سے فرائض کی بھرتی ہو جائے اسکو ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے حسن غریب کہا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر فارغ ہو کر فرمایا اے فلاں نے کیا اپنی نماز کو درست نہیں کرتا کیا نمازی اپنی نماز کو نہیں دیکھتا جب نماز پڑھتا ہے کیونکر پڑھتا ہے اپنے ہی واسطے تو نماز پڑھتا ہے میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ آگے سے دیکھتا ہوں اسکو مسلم نسائی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ کے الفاظ یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو ایک آدمی کو پکارا جو آخر صف میں تھا فرمایا اے فلاں کیا اللہ سے ڈرتا نہیں کیا دیکھتا نہیں کس طرح نماز پڑھتا ہے اس میں شک نہیں جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہو وہ اسی لئے کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے رب سے مناجات کرے اسکو دیکھنا چاہیے کیونکر مناجات کرتا ہے تم لوگ گمان کرتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا میں خدا کی قسم اپنی پشت ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ آگے سے دیکھتا ہوں۔

۲۱۸

اور حضرت عثمان بن وہب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا اللہ پاک کسی بندہ سے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے جب تک کہ اسکا قلب اسکے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہو اسکو محمد بن نصر مروزی نے کتاب الصلوٰۃ میں اس طرح مرسل روایت کیا ہے اور ابو منصور دلمی نے مسند الفردوس میں ابی بن کعب کے واسطے سے مرسل مسند روایت کیا ہے اور مرسل زیادہ صحیح ہے۔

اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دو رکعت میں ہر رکعت میں تشہد پڑھتا ہے اور خشوع کرے

اور زاری کرے اور مسکنت کرے اور اپنی دونوں ہاتھ اٹھاوے فرماتے تھے کہ ہاتھوں کو ہر طرح اٹھاوے کہ ہاتھوں کے اندر کی جانب چہرے کے سامنے ہو اور عرض کرے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار یعنی دعا مانگے اور جس نے ایسا نہیں کیا اسکی نازیبا ایسی ہے اسکو ترمذی نسائی اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور اسکے ثبوت میں ترمذی کیا ہے سب نے اسکو لیث بن سعد کی روایت سے روایت کیا ہے کہتے ہیں لیث نے ہم سے حدیث بیان کی ہے عبد ربہ بن سعید نے عمران بن ابی انس سے انھوں نے عبد اللہ بن نافع بن عیاض سے انھوں نے ربیعہ بن حارث سے انھوں نے فضل بن عباس سے اور ترمذی نے کہا ہے کہ علاوہ ابن المبارک کے اور لوگوں نے اس حدیث میں کہا ہے جس نے ایسا نہیں کیا تو اسکی نازیبا نقص ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا ہے کہتے تھے اس حدیث کو شعبہ نے عبد ربہ سے روایت کیا ہے اس میں چند جگہ خطا کی ہے کہا اور لیث بن سعد کی حدیث شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے حافظ مصنف کتاب کہتے ہیں عبد اللہ بن نافع بن عیاض سے عمران بن ابی انس کے سوا اور کسی نے نہیں روایت کیا ہے اور عمران ثقہ ہیں اور اسی حدیث کو ابو داؤد اور ابن ماجہ نے طریق شعبہ سے انھوں نے عبد ربہ سے انھوں نے ابن ابی انس سے انھوں نے عبد اللہ بن نافع بن عیاض سے انھوں نے عبد اللہ بن حارث سے انھوں نے مطلب بن ابی وداعہ سے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ کے یہ لفظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازد دور رکعت ہیں اور تشہد پڑھے ہر دو رکعت میں اور محتاجی ظاہر کرے اور مسکنت کرے اور ہاتھ اٹھاوے اور کہے اے اللہ بخشد مجھ کو میں جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ نازیبا نقص ہے خطابی نے کہا ہے کہ ائمہ حدیث شعبہ کو غلطی کی طرف منسوب کرتے ہیں اس حدیث میں پھر بخاری کا پہلا قول نقل کیا اور کہا کہ یعقوب ابن سفیان بھی مثل قول بخاری کے کہتے ہیں اور شعبہ کی روایت کو خطا کہا ہے اور لیث بن سعد کو درست کہا اور ایسا محمد بن اسحق بن خزیمہ نے بیان کیا ہے اور لفظ تباؤس کے معنی اظہار فقر و قح ہے ہیں اور لفظ تسکن مسکن سے کہتے ہیں اور بعضوں نے اسکے معنی سکون اور وقار کے کہے ہیں اور اس میں میم نواسہ بتائی ہے اور لفظ تقنع کے معنی دعا اور سوال کے وقت ہاتھ

اُٹھاتے کے ہیں اور لفظ خداج کے معنی اس جگہ اجر و فضیلت میں نقصان کے ہیں خطابی کا کلام ختم ہوا۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نماز صرف اس شخص کی قبول فرماتے ہیں جو ہماری عظمت کی وجہ سے نماز کے ساتھ تواضع کرے اور میری مخلوق پر بڑائی نہ کرے اور میری مصیبت پر اصرار کی حالت میں رات نہ گزارے اور اپنے دن کو میرے ذکر میں گزارے اور مسکینوں مسافروں یتیموں پر رحم کرے اور مصیبت زدہ پر رحم کرے یہ وہ شخص ہے کہ اُس کا نور مثل آفتاب کے نور کے ہے میں اُسکی نگہبانی اپنی عزت اور جلال سے کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں سے اُسکی حفاظت کرتا ہوں میں اُسکے واسطے اندھیرے میں روشنی کر دیتا ہوں اور نادانی میں برو باری نصیب کرتا ہوں اور اُسکی مثل میری مخلوقات میں مثل فردوس کے ہر تمام جنت میں اسکو بزار نے بروایت عبداللہ بن واقد حمرانی کے روایت کیا ہے اور اس کے باقی راوی سب ثقہ ہیں۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اسکو تمام نہیں کرتا نہ اُسکے خشوع (یعنی سجدہ) کو اور نہ اُسکے رکوع کو اور ادھر ادھر توجہ زیادہ کرتا ہے اُسکی وہ نماز قبول نہیں کی جاتی اور جو شخص اپنے کپڑے (تہبند وغیرہ) تکبر سے کھینچتا ہے (یعنی تہبند وغیرہ اتنا نیچا رکھتا ہے کہ چلتے ہوئے گھسٹتا ہے اور وہ تکبر اور لا پرواہی سے چلتا پھرتا ہے) اللہ اُسکی طرف دیکھنے کا بھی نہیں اگرچہ وہ اللہ کے نزدیک (کسی اور جہت سے) عزت دار بھی ہو اسکو طہرانی نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو درداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جو چیز اس اُمت سے اُٹھے گی وہ خشوع ہو گا یہاں تک کہ تم ان میں کسیکو خاشع اور سرتنگوں ہی نہ دیکھو گے (اللہ علم مقصود یہ ہے کہ خاشع کی بہت قلت ہو جائے گی) اسکو طہرانی نے سند حسن سے روایت کیا ہے اور اسکو ابن حبان نے اپنی صحیح میں ایک حدیث کے

آخر میں شداد بن اوس پر موقوف کر کر روایت کیا ہے اور اسکو طبرانی نے مرفوع بھی بیان کیا ہے اور موقوف زیادہ مشابہ ثواب کے ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہتے ہیں مثال فرض نماز کی مثل تراویح کے ہے جس نے پورا دیا پورا لیکھا اسکو بہت سی حدیثیں روایت کیا ہیں اور محدثین نے حسن سے مرسل روایت کیا ہے اور وہ بھی درست ہے اور مطرف اپنے والد بزرگوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ کے سینہ میں ایسی آواز تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہو رونے کی وجہ سے اسکو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور نسائی کے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایسی حالت میں دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک میں ایسی آواز تھی جیسے ہانڈی میں (جوش کرتے ہوئے) ہوتی ہے یعنی رونے کی وجہ سے اور اسی حدیث کو ابن حبان اور ابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں مثل نسائی کے روایت کیا ہے مگر ابن خزیمہ نے (بجائے شکم کے) سینہ کہا ہے۔

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں بدر کے دن ہم میں کوئی سوار نہیں تھا بجز حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور تقسم ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ سوتا نہ ہو بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جناب ایک درخت کے نیچے برابر صبح تک نماز پڑھتے رہے اور سب سوتے رہے اسکو بن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت عبد اللہ بن ابی بکر سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ میں نماز پڑھتے تھے ایک چڑیا اثری ادھر ادھر پھرتی تھی نکلنے کا راستہ ڈھونڈتی تھی باقی نہیں تھی یہ بات انکو عجیب معلوم ہوئی ذرا دیر اسکی طرف نظر پڑتی رہی پھر ناز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں انکو خبر ہی نہیں کہ کتنی پڑھی ہے کہنے لگے کہ میرے اس مال میں مجھکو فتنہ پہنچ گیا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ناز کی غفلت کا قصہ بیان کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ باغ صدقہ ہے جہاں چاہیں خرچ فرمائیں اسکو امام مالک نے روایت

کیا ہے اور عبد اللہ بن ابی بکر نے اس قصہ کو نہیں پایا اور اسی قصہ کو ایک دوسرے طریق سے بھی روایت کیا ہے مگر اس میں نہ ابو طلحہ کا ذکر ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور اسکے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے قف کے ایک باغ میں چہواروں کی موسم میں ناز پڑھتے تھے (قف مدینہ منورہ کے جنگلون میں سے ایک جنگل ہے) اور چہواروں کے درخت چمکے ہوئے تھے اور خوشے (بوجھ کی وجہ سے جھک کر گولائی پر ہو گئے تھے انکی طرف نظر جا پڑی تو اچھے معلوم ہونے لگے پھر ناز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ یہ ہی نہیں جانتے کہ کتنی پڑ ہی بس کہنے لگے میں اپنے اس مال کی وجہ سے فتنہ میں پڑ گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اُس وقت خلیفہ تھے اور یہ قصہ بیان کیا اور کہا کہ وہ باغ صدقہ ہے اسکو سبیل خیر میں خرچ کیجئے حضرت عثمانؓ نے اسکو پچاس ہزار میں بیچا اُس باغ کا نام ہی پچاس ہزار ہو گیا۔

اور اعمشؒ سے مروی ہے کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ناز پڑھتے تھے ایسے ہو جاتے تھے جیسا کوئی کپڑا پڑا ہوا ہوتا ہے اسکو طبرانی نے کبیر میں بیان کیا ہے اور اعمش نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو پایا نہیں ہے۔

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان وضو کامل کرتا ہے پھر ناز میں کھڑا ہوتا ہے اور جزبان سے پڑھتا ہے اسکو جانتا ہے وہ لامحالہ ناز سے ایسا فارغ ہو گا جیسا اس دن تھا کہ اسکی والدہ نے جنا تھا (گناہ سے پاک) اسکو حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الاسناد کہا ہے اور یہ حدیث مسلم وغیرہ میں بھی ہے اور پہلے گزر چکی ہے۔

ناز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے ڈرانا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مونک کیا حال ہے کہ اپنی نظروں کو ناز میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں آپ نے اس کلام کو بہت سختی سے فرمایا یہاں تک کہ فرمانے لگے یا تو اس سے باز رہیں

نہیں تو انکی آنکھیں اُچک لی جائیگی اسکو بخاری ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
 اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظروں کو آسمان کی طرف مت اٹھاؤ اچک لی جائیگی یعنی نماز میں
 اسکو ابن ماجہ طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اسکے راوی صحیح کے راوی ہیں اور ابن
 حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا قومو نکو وضو نماز میں دعا کے وقت اپنی نظروں کو آسمان کی طرف بلند کرنے سے
 باز رہنا چاہیے ورنہ انکی نگاہیں اچک لی جائیگی اسکو مسلم نسائی نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز میں ہو تو اپنی نظر کو آسمان کی طرف نہ اٹھاوے
 (کہیں) اچک لی جاوے اسکو طبرانی نے اوسط میں ابن ابیہ کی روایت سے بیان کیا ہے
 اور نسائی نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اُن سے بیان کیا ہے اور نام صحابی کا نہیں لیا۔

اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا قومو نکو باز رہنا چاہیے اس سے کہ نماز میں اپنی نظر و نکو آسمان کی طرف اٹھاوین
 ورنہ انکی نگاہیں انکی طرف لوٹیں گی نہیں اسکو مسلم ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد
 میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لے گئے تو کچھ آدمیوں کو
 دیکھا کہ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تب فرمایا باز رہنا چاہیے
 ان لوگوں کو کہ اپنی نگاہیں اونچی کئے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نہیں تو انکی نگاہیں انکی طرف
 واپس نہ ہونگی۔

نماز میں ادھر ادھر مومنہ پھرنے وغیرہ سے ڈرانا

حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو پانچ باتوں کا حکم کیا تھا کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم کریں کہ عمل کریں اور حضرت یحییٰ کچھ مٹرو ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم کیا ہے پانچ باتوں کا تاکہ تم خود بھی عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم کرو پس یا تو تم انکو حکم کرو نہیں تو میں حکم کرتا ہوں حضرت یحییٰ نے فرمایا میں اس سے ڈرتا ہوں اگر تم مجھ سے سبقت کرو تو اللہ مجھکو زمین میں نہ دہسا دے اور عذاب نہ کرے بس تمام لوگوں کو بیت المقدس میں جمع ہونے کا حکم دیا بیت المقدس بھر گیا اور کناروں پر بیٹھ گئے تب فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھکو پانچ باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ میں اُن پر عمل کروں اور تم کو عمل کرنے کا حکم کروں اُن میں اول یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسکے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو ایسی مثال ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال سونا چاندی سے ایک غلام خریدا اور اُس سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے کام کو کہ میرے پاس پہنچاؤ وہ غلام کام کر کر اور دن کو دینے لگا پس تم میں سے کون پسند کرے گا کہ میرا غلام ایسا ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم کو نماز کا حکم کیا ہے جب نماز پڑھا کرو تو اوپر اُدھر نہ دیکھا کرو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرہ کو بندہ کے چہرہ کے مقابل برابر قائم رکھتا ہے جب تک کہ بندہ اُدھر اُدھر نہیں دیکھتا ہے (ف) اللہ کے واسطے چہرہ کا ثابت کرنا متشابہات سے ہے یہ ایسا ہے کہ چہرہ ضرور ہے مگر کیفیت اسکی معلوم نہیں کہ کیسا ہے جیسا کہ اسکی ذات حقیقی کا علم بشر کے واسطے ممکن نہیں اس طرح اسکے چہرہ ہاتھ وغیرہ کا علم بھی ممکن نہیں اور نہ معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے اور جو کچھ توجہات بعض علماء نے بیان کی ہیں سب ظنی ہیں یہی اہل حق کا مسلک ہے) اور تم کو روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اسکی مثال مثل ایک آدمی کے ہے کہ ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے اور اسکے ہاتھ میں ایک تہیلی مشک کی ہے کہ اسکی خوشبو ہر ایک کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور روزہ دار کے مونہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے اور تم کو صدقہ کا حکم کیا ہے اسواسطے کہ اُس کی مثال مثل اُس شخص کے ہے کہ اسکو دشمن نے قید کر لیا اور اسکے ہاتھوں کو اسکی گردن سے مضبوط باندھ دیا اور اسکی گردن مارنے کو سامنے لائے۔

شرمندہ ہو جاتا ہے اور میں اسکو بڑے لوگوں کے لئے پسند نہیں کرتا آخر میں نے انکی شرمیوں
 اُتاری کہ میں نے اُن سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عامل نہیں اور مجھکو نیکم آتی ہے
 اگر آپ پانی پڑھکر بھیج دیا کریں تو بہت اچھا ہو چنانچہ وہ اس سے خوش ہوئے اور تشریف
 لکھ دینے کا وعدہ کیا غرض حضرت علیؑ کی طرفداری کر کے دو سر صحابہؓ کو بُرا نہ کہنا چاہیے اور
 صاحبِ اُسوقت کی سلطنت ہی کیا تھی جیسپر کوئی لالچ کرتا اُسوقت کی سلطنت یہ تھی کہ ایک مرتبہ
 حضرت عمرؓ دو پہر کے وقت گرمی میں چلے جا رہے تھے حضرت عثمانؓ نے دیکھا پوچھا کہ امیر المومنین
 کہاں چلے آپ نے فرمایا کہ بیٹا المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے انکی تلاش کو جا رہا ہوں حضرت
 عثمانؓ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے اس گرمی میں کیوں تکلیف کی کسی کو حکم دیدیا ہوتا کہ وہ تلاش
 کر لیتا آپ نے فرمایا اے عثمانؓ میدان قیامت کی گرمی زیادہ سخت ہے اور قیامت میں مال
 تو مجھ سے ہو گا نہ کہ دوسرے سے اسواسطے خود ہی جا رہا ہوں غرض کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ
 یہ لوگ ترقی پر نہ تھے یہ حضرات اُس ترقی پر تھے کہ ساری دنیا جانتی ہے بلکہ مانتی ہے حالانکہ
 نہ انکے پاس فتن تھے نہ سامان آرائش واقعہ یہ بود کہ بڑی بھاری جنگ تھی ایک شخص وٹنی
 پر سوار فتح کی خوشخبری لیکر آیا تو حضرت عمرؓ سے جو کہ روزانہ خبر کے انتظار میں باہر جا کر گھنٹوں کھڑے
 رہتے تھے جنگل میں ملاقات ہوئی آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے معلوم ہوا یرموک
 سے آ رہا ہے آپ نے جنگ کا حال پوچھا تو اُس نے آپ کو نہ پہچانا کہ یہ خلیفہ ہیں کیونکہ آپ کے
 لباس وغیرہ میں کوئی شان خلافت اور بادشاہت کی نہ تھی نہ تاج ہی سر پر تھا اسلئے اس نے آپکی
 طرف کچھ توجہ نہ کی اور وٹنی دوڑا سے ہوئے مدینہ کی طرف چلا اور حضرت عمرؓ سے پیچھے وٹنی کے
 ساتھ دوڑے جاتے تھے جب آباوی کے قریب آئے تو لوگوں نے پہچانا اور امیر المومنین کو سلام
 کیا اُسوقت اُسکو معلوم ہوا کہ خلیفہ ہی ہیں تو اُس نے بہت معذرت کی آپ نے فرمایا کہ میں نے جو
 قدم بھی اٹھایا ہے ثواب کیلئے اٹھایا ہے تجھے عذر کرنیکی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک ہماری حالت ہو
 کہ جو قدم اٹھتا ہے نفسانیت کے لئے اٹھتا ہے ایک صاحب جو کہ بہت عزت دار تھے مجھ سے
 فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا لڑکا ایسا ہو جائے کہ پندرہ روپے میں گذر کر لیا کرے اور

حالت لڑکے کی یہ تھی کہ پندرہ سے زیادہ کا اسکا ایک کوٹ ہی تھا افسوس ہے کہ ہم کو دوسری قوموں کی ریس اور دیکھا دیکھی نے برباد کیا ہم دوسروں کی حرص کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی باتوں میں انھوں نے ہماری باتیں سیکھ کر گھر آباؤ کر لیا اور ہم انکی باتیں سیکھ کر اپنی رہی سہی حالت بھی برباد کئے دیتے ہیں دعویٰ ہے قومی ہمدردی کا اور مسلمانوں سے نفرت استقدر ہے کہ شہر میں رہنا بھی گوارا نہیں انگ جنگل میں جا کر رہتے ہیں صاحبو کیا ترقی اسپر بھی موقوف ہے کہ قوم کے پاس بھی نہ رہا جائے دیکھئے بھوپال کی بیگم صاحبہ آجکل کے ترقی یافتہ لوگوں سے بہت زیادہ ترقی پر ہیں مگر حالت یہ ہے کہ اگر کوئی غریب رعایا میں سے شادی وغیرہ میں انکی دعوت کرتا ہے تو قبول کر لیتی ہیں اب یہ حالت ہے کہ ہمارے روشن خیال سب سے زیادہ دعوت ہی کو ذلیل سمجھتے ہیں مجھے لکھنؤ کی ایک حکایت یاد آئی کہ وہاں ایک مولوی صاحب کی دعوت ایک سقے نے کی مولوی صاحب اُسکے گھر جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک رئیس صاحب ملے پوچھا مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اس سقے نے دعوت کی ہے اُسکے ہاں جا رہا ہوں تو رئیس صاحب فرمانے لگے کہ مولوی صاحب آپ نے تو لٹیا ہی ڈبو دی کیا سقوں کی دعوت بھی کھانے لگے مولوی صاحب نے یہ سنکر سقے سے فرمایا کہ بھائی میں تو دعوت میں اس شرط سے چلتا ہوں کہ ان رئیس صاحب کو بھی نے چل اس سقے نے انکی خوشامد شروع کی اب تو رئیس صاحب بہت گھبرائے مگر جب اُس نے بہت ہی خوشامد کی اور دو چار بڑے بڑے آدمی بھی اتفاقاً وہاں جمع ہو گئے تھے انھوں نے بھی بہت کچھ کہا سنا کہ ایک غریب آدمی اسقدر خوشامد کرتا ہے اور تم مانتے نہیں بڑے بیرحم سخت دل ہو تو مجبور ہو کر ان رئیس صاحب کو ماننا پڑا آخر اُسکے گھر گئے وہاں جا کر دیکھا کہ تمام گھر میں فرش کیا ہوا ہے اور سقے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں کوئی ہاتھ چومتا ہے کوئی پائون پکڑتا ہے آخر کھانا کھلایا گیا اور خود سارے سقے غلاموں کی طرح کھڑے رہے جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو رئیس صاحب نے کہا کہ حضرت واقعی میں غلطی پر تھا آج مجھے معلوم ہوا کہ عزت غریبوں کے ساتھ رہنے میں ہے میں نے آج تک یہ تعظیم نہیں دیکھی تھی جو ان لوگوں نے کی سچ یہ ہے کہ محبت کے لوگ یہی ہیں اور رئیسوں کو جو کچھ عزت نصیب ہوتی ہے اپنے نوکروں میں ہوتی ہے لیکن انکی تعظیم بھی صرف ظاہر میں ہوتی ہے

لکھنؤ کے ایک مولوی صاحب کی دعوت کا قصہ

۱۸

دینا داروئی تعظیم صرف غریبوں کے ہوتی ہو

دل میں نہیں ہوتی تو کثر خوف کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں جیسے بھڑنے کی تعظیم کیجاتی ہے غرض صحابہؓ نے اس طرح اپنی زندگی گزاری اور وہی حقیقی ترقی تھی تو اگر دنیا میں اُن حضرات جیسی ترقی ہو تو اسلام کو بیشک ترقی ہے لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری دنیا کے مال و دولت جمع ہو جانے سے بھی اسلام کی کچھ ترقی نہیں یہ تو اہل دنیا کی شفقت کا بیان تھا اب ایک شفقت اہل دین کی ہے کہ ان لوگوں کو جوش اٹھتا ہے کہ جس طرح ہو سکے قوم کی اصلاح ہو جائے اس کوشش میں طرح طرح کی مشکلیں انکو پیش آتی ہیں اول تو جسمانی تکلیف ہوتی ہے دوسرے بعض وقت دین کی بھی خرابی ہو جاتی ہے کہ اُسکے اہتمام میں بعض ناجائز طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں تیسرے کسی کے بہت پیچھے پڑنے سے اسکو عداوت ہو جاتی ہے یا در کھو خدا تعلقے کے دربار میں طاقت سے زیادہ کسیکو تکلیف نہیں دیکھتی مجھے تو حضرت مولانا گنگوہی کا قول یاد آتا ہے اگر انکے پاس کوئی مسجد وغیرہ کے چندہ کی فہرست لیکر آتا اور دستخط کرنے کی درخواست کرتا تو فرماتے کہ میان کیوں لوگوں کے پیچھے پڑے مسجد یا مدرسہ بنانا ہی ہے تو کچی دیواریں اٹھا کر بنا لو اگر وہ کہتا کہ حضرت کچی دیواریں گر جائیں گی تو فرماتے کہ میان کی دیواریں بھی آخر ایک دن گر نیکی تو جب یہ گر جائیں گی کوئی دوسرا بنا دیکھا تم قیامت کا بند و بست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے تو بوجھ اسحق قدر اٹھاؤ جو تم سے اٹھ سکے حدیث شریف میں ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے کو ذلیل نہ کرے اگر صحابہؓ اس حدیث کا مطلب حضورؐ سے دریافت نہ فرماتے تو آجکل کے روشن خیال اسکا یہ مطلب سمجھتے کہ مومن کو پہنا کپڑا نہ پہننا چاہیے بلکہ خوب بن سنور کر عمدہ پوشاک میں رہنا چاہیے لیکن صحابہؓ نے حضورؐ سے پوچھ کر مطلب حل کر دیا حضورؐ نے فرمایا کہ نفس کا ذلیل کرنا یہ ہے کہ اتنی مشقت اٹھائے جسکی طاقت نہ ہو اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ اسلام کی تعلیم ذلت اختیار کرنے سے روکتی ہے مگر آجکل روشن خیالوں نے ذلت کو مولوی ہونے کا اثر سمجھ لیا ہے حالانکہ مولویوں سے زیادہ اپنی لوگ ذلت کو اختیار کرتے ہیں ہمارے نزدیک ایک قصبہ ہے وہاں بھی اور قصبوں کی طرح یہ رسم ہے کہ شادی میں دہن کے میانہ پر بکھیر ہوتی ہے اس بکھیر کو بہنگی اٹھاتے ہیں چند روز ہوئے کہ وہاں شادی ہوئی اور اس موقع پر آجکل کے ایک روشن خیال بھی اٹھئے انھوں نے بہنگیوں کے ساتھ ملکر بکھیر کے پیسے جمع کئے شاید تین چار آنے پیسے

اہل دین کے لیے نیکو کام

اسکے ہاتھ لگے کیون صاحب جب انگریزی درسوں کے چند کیواسطے یہاں تک گوارا کر لیا جاتا ہے تو اگر کوئی مولوی اسلامی درسوں کے لئے چند جمع کرے تو اسکو بھیک منگا کیون کہا جاتا ہے اور اسکو ذلت کیوں بتلایا جاتا ہے پھر جب نماز کا وقت آیا اور وہ نماز پڑھنے کے لئے آئے تو ایک ظریف نے انکی خبر لی کہا کہ تم ہماری جماعت سے الگ ہو جاؤ کیونکہ تم ناپاک ہو انھوں نے کہا میرے ناپاک ہونے کی کیا وجہ ان ظریف نے جواب دیا کہ تم بھنگیوں کے ساتھ ملکر پیسے لوٹ رہے تھے اور اسوقت تم کو بھی پسینہ آ رہا تھا اور انکو بھی اور انکے ناپاک بدن سے تمہارا بدن لگتا تھا اس وجہ سے تمہارا بدن بھی ناپاک ہو گیا مگر وہ ایسا باہمت تھا کہ انکو اس سے کچھ بھی اثر نہ ہوا پھر جب نیگ لینے کا وقت آیا تو وہ ان بھی جا موجود ہوئے ایک روپیہ آپ کو بھی ملا خدا کا شکر ہے کسی مولوی نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی مگر چونکہ ان بیچاروں کی صورت غریبانہ ہے وہ ایسے کام نہ کرنے پر بھی بھیک منگے ہیں اور ان لوگوں کی صورت چونکہ امیرانہ ہے اسلئے یہ بھیک مانگنے پر بھی عزت والے رہے مولویوں کے سینکڑوں وعظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں چندہ کا نام بھی نہیں ہوتا اور ان صاحبوں کا کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں چندہ کی ترغیب نہ ہو دوسرے یہ کہ بعضے مولوی اگر چندہ لیتے بھی ہیں تو وہ باؤ ڈالکر نہیں لیتے کیونکہ وہ باؤ ڈالکر وہ لے سکتا ہے جسکا کچھ اثر ہو ان بیچاروں کا اثر ہی کیا ہے جو انکا باؤ پڑے اور یہ حضرات وہ باؤ ڈالکر ظلم کر کے وصول کرتے ہیں دونوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ تم کو اس حالت تک تمہاری شفقت لانی ہے تم نے قوم پر ضرورت سے زیادہ شفقت کر کے ایسے ذریعے اختیار کئے ہیں پس تم اسقدر شفقت کرو جو تمہارے دین میں نقصان نہ پہنچائے بعضے لوگ چندہ میں ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے بھی نہیں بچتے اس خیال سے کہ بدوں اسکے کام نہیں چلتا اگر یہ تدبیر میں نہ کیجائیں تو کام بند ہو جائے گا مگر میں کہتا ہوں کہ اگر کام بند ہی ہو جائے گا تو بھی آپ کو کیا فکر قیامت میں اگر اسکی تم سے پوچھ گچھ ہو تو کہہ دینا کہ میں نے لوگوں کو امداد کی ترغیب دی تھی مگر کسی نے نہ مانا اور کام بند ہو گیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس جواب کے بعد تم پر کوئی الزام نہ ہو گا ہم نے اپنے وطن میں ایک مدرسہ کھلایا ہے مگر اس انداز سے کہ نہ کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دی جاتی ہے طالب علموں سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر خدا پر ہر وہ سہ کر کے رہیں تو میں ہم ذمہ داری نہیں کرتے خدا تعالیٰ

ابلی و نیا اور اہل دین کے چندہ
اسکے میں بہت فرق ہے۔

نے دیا تو ہم دیدینگے مگر باوجود اتنی بے پروائی کے ابھی خاصی طرح مدرسہ چل رہا ہے بلکہ یہاں تک انتظام کیا کہ طالب علموں کی ایسی دعوت بھی جس میں کسی کے گھر جانا پڑے قبول نہیں کی جاتی اگرچہ دعوت کا کھانا لینا بھیک نہیں ہے مگر چونکہ آج کل طالب علموں کی دعوت اکثر لوگ انکو ذلیل سمجھ کر کرتے ہیں اسلئے ہم نے اسکو بھی قبول نہیں کیا اور میں دینے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ طالب علموں کو کچھ دین تو عزت سے دینا چاہیئے وہ آپ کے مہمان ہیں دیکھئے اگر آپ کا کوئی مہمان آکر مسجد میں ٹھہرے اور کھانے کے وقت گھر جانے سے انکار کرے تو آپ کیا کہینگے کیا یہ کہینگے کہ دروازہ پر جا کر کھانا لے آؤ ہر گز نہیں بلکہ مسجد میں جا کر خود اسکو کھانا دینگے پھر طالب علموں کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا جاتا اور جب تم نے خود انکو دروازے پر بلایا تو گویا اپنے مہمانوں کو تم نے خود ذلیل کیا پھر کس منہ سے انکو ذلیل کہتے ہو خود تم نے ہی تو انہیں بلا کر ذلیل کیا اور خود ہی ذلیل کہتے ہو خلاصہ یہ ہے کہ میں دونوں جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اپنی یہ حالت چھوڑ دو اور تھوڑا تھوڑا کام شروع کرو تم لوگ اول ہی سے بڑا کام شروع کرتے ہو اس کے لئے مجبوراً زیادہ اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے جسکی وجہ سے تم کو نامناسب کوششیں کرنی پڑتی ہیں ایک آسان ترکیب آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو کام شروع کرنا ہو اتنا شروع کیجئے جو آپ اپنی ذات سے کر سکیں جب کام شروع ہو جائیگا اور دوسرے دیکھینگے خود بخود تمہاری مدد کرینگے خلاصہ اس تقریر کا یہ ہوا کہ شفقت کی بھی ایک حد مقرر ہے تم بھی اس پر ہو چنانچہ اس آیت میں اس مضمون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور کی تسلی فرمائی کہ شفقت ان لوگوں پر کیجئے جنہیں خدا کا خوف ہو اور عالم ہوں ایک بات تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتی دوسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ نہایت عظیم الشان ہے کہ خدا تعالیٰ کو آپ کا غمگین ہونا کسی طرح منظور نہیں جب کوئی بات منہج کی ہوتی ہے فوراً تسلی فرمائی جاتی ہے اور حضور کی شان تو اور ہی ہے آپ کی امت کے دلیوں کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے فرماتے ہیں کہ اُنکے لئے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی ان حضرات کا دل تنگ نہیں ہوتا ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور کیونکر نہ رہیں ان حضرات کے پاس وہ چیز ہے کہ وہ جس کے پاس بھی ہوگی خوش ہی رہے گا بلکہ ان حضرات کی خوشی کی یہ حالت ہے کہ

اُن کو بادشاہوں کی پریشانی پر رحم آتا ہے اور لوگ تو ان کی ظاہری حالت پر رحم کرتے ہیں کہ ان بیچاروں کو کھانے کو نہیں ملتا بھوکوں مر جاتے ہیں اور یہ حضرات اہل دنیا پر رحم کھاتے ہیں کہ انکو دنیا کا ہیضہ ہو رہا ہے اور انکو پتہ نہیں بلکہ اس مرض کو مبارک مرض سمجھ کھا ہے صابو تم اُن فاقہ مستوں اور روزہ داروں پر رحم مت کرو اپنی حالت پر رحم کرو انکے لئے خوانِ نعمت تیار ہو رہا ہے قیامت میں ان سے کہا جائیگا کہ اپنے عملوں کے عوض خوب کھاؤ پیو غرض اہل دنیا کو ان پر رحم آتا ہے مگر رحم کے قابل حقیقت میں وہ خود ہیں خلاصہ یہ کہ غم کے وقت اللہ والوں کی اب بھی تسلی ہوتی ہے تو اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی ہے حضور کی تسلی کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کیون غم فرماتے ہیں آپ تو اُن لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جنکو خوف ہو اور خوف جب ہوتا ہے جبکہ علم ہو اور علم انکو ہے نہیں مگر یہ چاہیں تو علم حاصل کر سکتے ہیں بس جب یہ خود ہی توجہ نہیں کرتے آپ بھی غم نہ فرمائیے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ علم میں کیسی خوبی ہے اور اس کا بیان کرنا اس وقت مقصود ہے دیکھئے اس سے بڑا ہر اور ایک فضیلت ہوگی کہ بے علم حاصل کئے خدا کا خوف نہیں ہو سکتا اور خوف کا ہونا ضروری ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں خوف سے بڑا ہر اور کسی چیز کا اہتمام نہیں اور اس سے زیادہ کوئی واجب نہیں تقویٰ بھی اسی خوف کا نام ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی نسبت فرماتے ہیں ھٰدِی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ معنی یہ ہیں کہ قرآن شریف ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لئے کیونکہ جب خوف پیدا ہوگا تب ہی حق کی تلاش بھی ہوگی خوف وہ چیز ہے کہ اسلام بھی اسی کی بدولت پہلا ہے پس خوف کا ہونا نہایت ضروری ہے اور بغیر علم کے خوف پیدا نہیں ہوتا اس لئے علم بھی ضروری ہو لیکن بے علم سے خوف نہیں پیدا ہوتا بلکہ علم کے ساتھ غور و فکر کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بدن اسکے دل پر علم کا اثر نہیں ہوتا محض زبان تک رہتا ہے غرض دو چیزوں کی ضرورت ہوئی ایک تو علم دین کی کیونکہ یہ نہ ہو تو خوف ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر خوب سوچا کر دیکھنا قیامت کے لئے ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے جب بان پوچھ ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے اس سے ایک اثر پیدا ہوگا اور اس اثر کا نام حال ہے تو تہذیب کے لئے تین چیزیں ضروری ہوئیں ایک علم دوسرا عمل تیسرا حال۔ حال کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ

جب تک حال نہ ہو نہ علم و عمل سے کام نہیں چلتا مثلاً ایک شخص جانتا ہے کہ زنا حرام ہے اور اس پر عمل بھی کرے کہ زنا سے بچا رہے لیکن اس پر اس وقت تک جبارہ سکتا ہی جبکہ اس عمل میں صاحب حال بھی ہو جائے بغیر حال کے عمل ایسا ہے جیسے بے انجن کی گاڑی کہ اسکو ہاتھ سے ڈکیل کر کچھ دور تک لیجائیے لیکن جہاں چھوڑ دیجئے گا رہائیگی کیونکہ آگ نہیں پس یا تو خود انجن بنجاؤ کہ تمہارے اندر خدا کی محبت کی آگ بہری ہو نہیں تو کسی انجن کے ساتھ ہو لو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہی حالت ہوگی جسکو پہلی مثال میں عرض کر چکا ہوں غرض حال نہ ہو تو عمل اکثر بیکار ہو جاتا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھئے کہ زنا حال بھی کافی نہیں بلکہ حال کے لئے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے جس میں عمل کا ظہور نہیں اس میں حال بھی یقیناً نہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص صاحب حال ہو اور اسکا حال ہمیشہ چھپا ہی رہے کبھی ظاہر ہی نہ ہو اور حال کا ظاہر ہونا ہی عمل ہے دل کی حالت عمل ہی سے ظاہر ہوتی ہے دیکھو اگر کسی عاشق کی مدت کے بعد محبوب سے ملاقات ہو تو اسکی کیا حالت ہوتی ہے کہ اول تو اسکو دیکھتے ہی اسکی تعظیم کے لئے زمین پر گر پڑیگا پھر جا کر اسکو لپٹ جائیگا کیا یہ ممکن ہے کہ محبوب کو دیکھے اور اسکو حرکت بھی نہ ہو یوں ہی دیوار کی طرح کھڑا رہے تو اگر کسی شخص میں محبت خداوندی کا حال ہے تو اسکی کیا وجہ کہ اسکی حرکات سے کبھی اسکا ظہور نہ ہو ہمیشہ یہ حال چھپا ہی رہے آخر اسکا ظہور کیوں نہیں ہوتا اور وہ اطاعت خداوندی کیوں نہیں کرتا غرض علم بھی ضروری عمل بھی ضروری حال بھی ضروری پس خوت حال ہی اسی سے عمل میں آسانی ہوتی ہے اسی سے عمل کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ جیتک کسی چیز کا چسکا نہ ہو اسوقت تک کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور یہ بات کچھ دین کے کاموں ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ حال ہی سے دنیا کے کام بھی چلتے ہیں دیکھئے اگر رات کے دو بجے کسی جگہ ریل میں جانا ہو تو ٹھیک وقت پر بلا کسی کے جگائے ہوئے آنکھ کھل جانا یہ حال ہی کی بدولت تو ہے کہ دل پر سفر کا خیال سوار ہو گیا پس کسی چیز کا دل میں رچ جانا یہی حال ہے۔

(۶) واقعی جو شخص بھی عشق کے رنگ میں آتا ہے بدنام ہوتا ہے ہمارے ایک دوست

میں وپٹی کلکٹر جس روز سے اپنی یہ محبت الہی کی حالت غالب ہوتی ہے دنیا سے انکا دل بڑھ ہو گیا ہے انکے خاندانی کے لوگ اُن سے خفا ہیں اور میری شکایت کرتے ہیں کہ قیامت میں

ان سے اس بات کی پکڑ ہوگی کیونکہ یہ قوم کے لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں مگر میں اسکے جواب میں وہی کہوں گا جو کہ ہمارے بزرگ حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی موقع پر کہا تھا کہ میان ہکو بھی تو کسی نے بگاڑا ہے اسلئے ہم کو تو یہی بگاڑنا آتا ہے لوگ کیوں ہمارے پاس بگڑنے آتے ہیں ہم کیوں بلانے تو نہیں جاتے صاحبو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے قوم کے کتنے لوگوں کو بگاڑ دیا نوکری سے میں منع نہیں کرتا تعلقات میں نہیں چھوڑا تاہاں یہ کہتا ہوں کہ فرعون نہ بنو کیونکہ آخر تم کسی کے بندے ہو تو بندگی کے طریقہ پر رہو غرض عاشق کے لئے بدنامی لازمی ہے لیکن اسکو بدنامی کی ذرا پروا نہیں ہوتی بلکہ بدنامی سے دل میں اور جوش پیدا ہوتا ہے اور بہت بڑھتی ہے غرض یہ محبت اور حال چین سے نہیں رہنے دیتا بلکہ ہر وقت گھنٹی سی بجتی رہتی ہے کہ چلو اور بیدار ہو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ واقعی گھنٹی بجتی ہوگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ گھنٹی کا کام جگا دینے کا ہے انکے دل میں ہر وقت ایک چیز جوش دلاتی رہتی ہے اور وہی حال ہے اسی نے بزرگوں کو بچپن کر رکھا ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب رات بھر روتے تھے ایک اور بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ رات بھر پریشان رہتے تھے جب بیوی زیادہ تقاضا کرتی تو آرام کرتے لیکن تھوڑی دیر میں پھر چونک کر اٹھ بیٹھتے اور فرماتے کہ کیا کروں یہ آیت نہیں سونے دیتی۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ترجمہ۔ اے ایمان والو بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔

مہم

تقویٰ کے حاصل کرنا طریقہ

حاصل یہ کہ تقویٰ کے لئے آخرت کا فکر ضروری ہے یوں سوچے کہ اس کے لئے ایک بڑے سامان کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں بالکل مفلس پرانگندہ ہیں اور یہ ایسا افلاس ہے کہ دنیا کا افلاس اسکے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں دنیا کی تنگدستی اور اسکا افلاس آخر ایک دن ختم ہو جاوے گا اور اس افلاس کا کہیں خاتمہ نہیں وہاں یہ حالت ہوگی کہ باؤں گرم ہو گا قسم قسم کی عمدہ چیزیں سچی ہونگی مگر تمہاری جیب خالی ہوگی ذرا غور کرو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی صاحبو ابھی وقت باقی ہے اپنا علاج کر لو اور وہاں کے لئے سامان جمع کر لو قرآن شریف میں ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ ضَلَّتْ یعنی دیکھو کہ ہر شخص کہ کل کے لئے یعنی قیامت کے لئے کیا تیار کیا ہے اللہ کے بندوں نے اسکے بہت سے

طریقے بتلا دے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک وقت مقرر کر لو اور اُس وقت بیٹھ کر سوچا کرو سب سے اول یہ سوچو کہ خدا تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہم پر ہیں اسکے بعد یہ سوچو کہ ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے ہم اسکی نعمتوں کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو صبح سے شام ہی تک کے گناہ گن ڈالے اسکے بعد غور کرے کہ اگر ہمارا یہ برتاؤ کسی دوسرے سے ہوتا خاص کر حاکم یا آقا سے اس طرح برتاؤ کرتے تو وہ کیا کرتا اور اسکے بعد جو کچھ ذہن میں آئے اسکی بابت سوچے کہ خدا تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ نہ کر سکتا ہے اسکے بعد سوچے کہ میدان قیامت برپا ہے سورج سر کے قریب آگیا ہے سب بادشاہوں کے بادشاہ کا اجلاس ہو رہا ہے نہ کوئی طرفدار ہے نہ کوئی وکیل ہے اور یہی حالت میں مجھے پکارا گیا ہے فرشتے آئے اور مجھکو پکڑ کر لے گئے اور وہاں لیجا کر چھوڑ دیا اب مجھے میرے اعمال کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور میرے پاس کوئی جواب نہیں نہ کوئی ٹھکانا ہے کہ وہاں بھاگ کر پناہ لوں ہاں سامنے دوزخ ہے فرشتے پکڑ کر مجھکو دوزخ کی طرف لیجا رہے ہیں بس یہ سوچ کر فوراً مسجد میں گر پڑو اور نہایت گڑگڑا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور روؤ اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بناؤ اور یہ دُعا کرو کہ اے خدا میرے گناہوں کو معاف کر اور مجھے بہت دے کہ مجھے گناہ نہ ہوں یہ تورات کو کرے اور دن میں عالمون کی کتابیں لیکر پڑھے اور اپنے بچے اور بیوی کو بھی پڑھا دے اگرچہ بچے انگریزی بھی پڑھتے ہوں کیونکہ بدون علم دین کے یہ نری انگریزی دوزخ میں پہنچائے گی افسوس تم لوگ اولاد کو دوزخی بنانے کے لئے پرورش کرتے ہو صاحبو جب اکابر انجام ہوا تو انکے پیدا ہونے اور پرورش پالنے سے کیا نفع ہوا اس سے تو پیدا نہ ہوتے اور بچپن ہی میں مر جاتے تو اچھا تھا غرض یہ کہ دن میں عالمون کی کتابیں دیکھو اور چہان مشبہ ہوا سے عالمون ہی سے دریافت کر لو جب یہ دو کام شروع کر دو گے تو خدا نے چاہا تو خود بخود اعمال کی توفیق ہوگی اور خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا پھر اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے اور یہ زندگی عمدہ زندگی ہو جائے گی تم اپنی اس موجودہ زندگی پر کیا ناز کرتے ہو زندگی یہ ہے کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے جسکو ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں اور اگر کسی کو شبہ ہو کہ موت تو آئیگی پھر ہمیشہ کی زندگی کہاں ہوتی تو سمجھو کہ وہ

جنت پیدا کر دینا طریقہ

۲۵

ہر گز ان کے موت کی خواہش نہ کرنا

موت ظاہری موت ہے وہ ایسی موت ہو چکی تم خود خواہش و تمنا کرو گے کہ وہ آجائے تو یہ نفسانیت کی دیوار اُٹے گو یا جسم کے چھوٹنے پر خوشی ہوگی اللہ اکبر کیا خوشی ہو صاحبو اس موت کو اللہ والے اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ اسکی تمنا کرتے ہیں اور اُس دوسری زندگی کا انکو ایسا یقین ہو کہ اُسی یقین کے بعض اثر و دنیا میں بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں چنانچہ ہمارے حضرت مرشد نے جس مرض میں انکا انتقال ہوا اس میں ایک بزرگ سے یہ وصیت فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ میرے جنازہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے چلیں و کہتے انکو پورا یقین تھا کہ موت کے بعد اُس دوسری زندگی میں اس ذکر کا مزہ ملیگا مگر ان بزرگ نے کہا کہ مناسب نہیں حضرت اسی پر راضی ہو گئے اور کیسکو اس وصیت کی اطلاع نہیں ہوئی اتفاق سے جو وقت جنازہ چلا اُسکے ساتھ ایک عرب بھی تھے انھوں نے لکار کر کہا کہ خدا کا ذکر کرو چنانچہ ہونے لگا یہ کرامت ہو کہ ان حضرات کی خواہش پوری ہو کر رہتی ہے حضرات اگر مروج میں زندگی نہ تھی تو یہ وصیتیں کیوں کیں اور فقط یہ نہیں کہ یہ انکا صرف خیال ہی ہو بلکہ بعض وقت اسکا اثر ظاہر بھی ہو گیا ہے حضرت سلطان نظام الدین اولیا کی حکایت ہے کہ جب انکا انتقال ہو گیا اور جنازہ بے چلے تو جنازہ پر اُنکے ایک خادم نے بعض شعر پڑھنے شروع کئے لکھا ہے کہ ہاتھ کفن کے اندر بلند ہو گیا آخر یہ کس نے ہاتھ بلند کر دیا تھا پھر کیا یہ کہنا غلط ہو کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مگر مجھے خوف ہے کہ جاہل لوگ انکو زندہ سمجھ کر کہیں انے مراد میں نہ مانگنے لگیں لیکن مراد میں مانگنا زندوں ہی سے کب جائز ہے جو ان سے مانگنا جائز ہو دوسرے انے مانگو تو وہ چیز مانگو جو اُنکے پاس ہو مال و دولت یا اولاد اُنکے پاس کہاں جو وہ تم کو دیدیں اُنکے پاس تو صرف ایک چیز ہو جسکو ساری عمر انھوں نے ڈھونڈا اور اسی میں عمریں تمام کر دین یعنی خدا تعالیٰ کو ان سے مانگو تو آپکو معلوم ہو گیا ہو گا کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہو اور اسکے حاصل ہونے کا طریق کیا ہے یعنی علم دین سیکھو آپر عمل کرو اور اس عمل کو حال بنا لو اس سے دین بھی درست ہو گا اور دُنیا بھی اور دُنیا کے ملنے سے یہ مراد ہو کہ تم کو پوری راحت نصیب ہوگی یہ نہیں کہ بہت سامان مل جائیگا اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ عمل کی توفیق دے۔ آمین۔

سلسلہ تسبیل الموعظ کا ستر ہواں عظمیٰ بہ علم اوزخوف کے فضائل ختم ہوا۔ اب اٹھارہواں عظمیٰ انشاء اللہ تعالیٰ رمضان المبارک ۱۳۳۵ھ سے شروع ہو گا۔

(۱) تو بطور آیت استدلال علی بعض مسائل الالہی کے ہے جس کا مقصد ہونا مغرب مذکور ہوتا ہے چنانچہ اسکے ساتھ آیات لاوی الالباب وغیرہ فرمانا اسکی دلیل ہے اب ایک قسم تو حکمت نظریہ کی یعنی علم الہی اور حکمت عملیہ جمیع اقسام مابقی رہیں چونکہ ان سب کو مقصد مذکور یعنی ادراہق میں دخل ہے ان سب کا کافی بحث کی ہے چنانچہ حکمت عملیہ کے مباحث کے کمال میں تو خود متبعین فلاسفہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ان الشریعۃ المصطفویۃ قد قضت لوطر علی اکمل وجہ و اتم تفضل

(ح) کہ یہ کھیل ورزش ہیں اور ورزش موجب صحت ہے اور صحت پر قانون کا عملدرآمد اور سب کام موقوف ہیں تو ایسے ضروری کام کے لئے قانون کی کتاب میں کیوں کوئی باب نہ ہو غرض چونکہ ریاضی اور طبعی کواداسے حقوق خلق یا خالق میں کوئی دخل نہیں اس واسطے شریعت نے اسے مقصود و اجبت نہیں کیا ہاں حکمت نظریہ کی قسم اول یعنی علم الہی سے اور حکمت عملیہ کی تینوں قسموں یعنی تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ ان سب سے شریعت نے مفصل مکمل طور سے بحث کی ہے کیونکہ قسم اول یعنی علم الہی کوادار حقوق خالق میں اور تہذیب تینوں کوادار حقوق خلق میں بھی دخل ہے اور اگر کہیں کوئی بات علم ریاضی یا طبعی کی قرآن و حدیث میں آگئی ہے تو نہ بوجہ مقصودیت کے بلکہ اس وجہ سے کہ اُس سے کوئی بات علم الہی کی ثابت ہوتی ہے چنانچہ بہت جگہ مسئلہ ریاضی یا طبعی کے بیان کے بعد اسکی تصریح بھی فرمادی ہے مثلاً فرمایا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار یعنی حق تعالیٰ لوٹ پوٹ کرتا ہے رات کی اور دن کی اور ساتھ ہی اسکے فرمایا ہے ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار یعنی اس میں استدلال ہے قدرت کا اہل نظر کے لئے اُس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دن اور رات کی لوٹ پوٹ کا بیان جو مسئلہ جو علم طبعی کا واسطے ہے کہ اُس سے علم الہی کا ایک مسئلہ یعنی قدرت حق ثابت ہونہ یہ کہ خبری وغیرہ بنانا سکھانا ہے یہ کام شریعت کا نہیں اس کام کے لئے دوسرے فن موجود ہیں تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کے متعلق جو بحثیں شریعت میں ہیں وہ اس قدر مکمل اور اچھی ہیں کہ فلاسفہ کے پیروں نے مان لیا ہے کہ ان سے بہتر تعلیم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ اپنی کتابوں میں سے ان بحثوں کو نکال دیا اور یہ عذر کیا کہ ان الشریعۃ المصطفویۃ قد قضت الوطر علی اکمل وجہ واتم لفضیل

قلندر و مرادین پہ
نوٹ کردہ بھی
ملے کی قوم جو خلافت
تج کی سطر میں
قلندر و مرادین پہ
نوٹ کردہ بھی
ملے کی قوم جو خلافت
تج کی سطر میں
قلندر و مرادین پہ
نوٹ کردہ بھی
ملے کی قوم جو خلافت
تج کی سطر میں

(۱) اور علم الہی کے مباحث میں بھی دلائل کے موازنہ کرنے سے حکماء کو اسی اعتراف کی طرف مضطر ہونا پڑتا ہے پس مباحث عنہ فی الشریعہ ایک تو علم الہی ہوا جسکے فروع میں سے مباحث وحی و نبوت و احوال معاویہ ہیں اسکا نام علم عقائد ہے اور دوسرا مباحث عنہ حکمت عملیہ ہوتی جسکے اقسام وار وہ فی الشرع یہ ہیں عبادات اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق اور یہ اقسام مشہور قسموں تہذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدنیہ سے متغائر نہیں بلکہ باہر گرا متداخل ہیں جو ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو سکتا ہے غرض علوم شرعیہ پانچ ہوتے چاروں یہ اقسام جو ابھی مذکور ہوئے اور عقائد مجھ کو ان اجزاء میں سب پر بحث مقصود نہیں بلکہ

(ح) یعنی شریعت اسلامی نے اس ضرورت کو یعنی حکمت عملیہ کے بیان کو بہترین طریق پر اور انتہائی تفصیل سے پورا کر دیا لہذا ہم اپنی کتاب میں اس بحث کو نہیں رکھتے اور یہی حکمت نظر سے سو انکی دو قسموں یعنی علم ریاضی اور طبعی سے تو شریعت نے بالقصد بحث ہی نہیں کی جیسا کہ اوپر گزرا اور ایک قسم سے یعنی علم الہی سے بالقصد بحث کی ہے اس بحث کو فلاسفہ و فکری بحث سے موازنہ کر کے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی فلاسفہ و فکری بحث کی گئی کہ شریعت اسلامی کے سامنے اس کے متعلق بھی کوئی ضرورت لب کشائی کی نہیں رہی بلکہ یہ کہنا بالکل صحیح ہے۔

کسانے کہ زمین راہ برگشتہ اند * برفتند و بسیار برگشتہ اند
اور خلافت پیمبر کے رہ گزید * کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید
امام رازی کے اور شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاسفہ و فکری بحثیں علم الہی کے متعلق محض بازیچہ اطفال ہیں اور اس کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ

فلسفی از عقل جوید راز او * زمان نباشد معرفت ساز او
اور یہ کہنا صحیح ہوتا ہے چند نوائی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان (راہم بخوان) الغرض منجملہ حکمت کی چھ قسموں کے ریاضی اور طبعی کو چھوڑ کر شریعت نے چار قسموں سے بحث کی ہے وہ چار قسمیں یہ ہیں علم الہی اسکی شاخیں قرآن کا الہامی اور کلام الہی ہونا اور نبوت اور قیامت جنت

(۱) ان میں سے بعض ان امور پر جن پر نو تعلیم یافتوں کو کسی جگہ شبہ ہو گیا ہے اور وہ شبہات چونکہ اعتقادی ہیں اس لئے کہ سب مباحث سے مقصود جزو اعتقادی ہی پر کلام ٹھیرا اور ہر چند کہ مقتضا ترتیب کا یہ تھا کہ اول ایک قسم کے تمام ایسے مسائل سے فارغ ہو کر دوسری قسم کو شروع کیا جاتا مگر نظر یہ و تجدید نشاط مخاطبین کیلئے مختلط طور پر کلام کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوا چنانچہ انشاء اللہ تعالیٰ آگے ہی طور پر اپنے معروضات پیش کر دینکا اور ان معروضات کا لقب انتباہات تجویز کرتا ہوں اور یہی تنبیہات مقاصد ہیں اس مجموعہ کے۔

(ح) دوزخ وغیرہ بھی ہیں اسکا نام علم عقائد ہے اور تینوں قسمیں حکمت عملیہ کی یعنی تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ اسکے نام شریعت میں یہ ہیں عبادات۔ معاملات۔ معاشرت۔ اخلاق۔ گو نام شریعت میں دوسرے ہیں اور فلسفہ میں دوسرے مگر حقیقت ایک ہی ہے جیسا کہ ظاہر ہو بلکہ شریعت میں عبادات کا اضافہ ہے اس تک فلاسفوں کی رسائی نہیں ہوئی اور کہتے ہوتی عبادت حقوق خداوندی اور آداب سلطانی حضرت خالق جل شانہ کے اور آداب بلا بتائے حضرت سلطان کے کیسے مقرر ہو سکتے ہیں اس بتلانے ہی کا نام وحی ہے غرض شریعت میں پانچ قسم کے علم ہیں عبادات۔ معاملات۔ معاشرت۔ اخلاق اور عقائد اس کتاب میں ان پانچوں پر کلام کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ ہر ایک میں سے صرف ان باتوں پر کلام کرنا ہے جن پر نئے تعلیم یافتہ اصحاب کو کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ شبہات اعتقاد کے متعلق ہیں ان سے عقیدہ خراب ہوتا ہے ان شبہات کا حل کر کے اصلاح عقیدہ منظور ہو تو اعتقادات ہی پر کلام اس کتاب کا موضوع اور مقصود ٹھیرا اور ہر چند کہ زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان پانچوں قسموں میں سے ہر ایک میں سے وہ باتیں چھانٹ کر جن پر شبہات ہیں ترتیب وار ایک ایک الگ الگ بیان کی جائیں لیکن اس میں طول ہوتا اور ناظرین کی طبیعت میں تازہ بہ تازہ نشاط پیدا ہوتے رہنے کے لئے اس ترتیب کا لحاظ نہیں کیا گیا اور شبہات کو ایک مختصر اور جامع طریق سے مختلطاً بیان کیا جائیگا (جسکی خوبی مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگی) اس کتاب کا نام انتباہات (تنبیہات) تجویز کیا گیا پورا نام الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجذریہ

(۱) اور ان مقاصد سے پہلے کچھ قواعد کی (جو ان مقاصد کے ساتھ اصول موضوعہ کی نسبت رکھتے ہیں) تقریر کی جاتی ہے اور مقاصد کے مختلف مقامات پر ان قواعد کا حوالہ دیا جائے گا تاکہ تفہیم و تسلیم میں سہولت و معاونت ہو اللہ تعالیٰ مدد فرماوے فقط۔

اشرف علی عفی عنہ مقام تہانہ بہون ضلع مظفرنگر

(ح) ہے مناسبت نام بالکل واضح ہے اور کتاب کا اصل مقصد و شروع کرنے سے پہلے چند اصول بیان کئے جائینگے جن پر تمام شبہات کے جوابوں کی بنا ہے اور ان اصول کو جوابات سے وہ نسبت ہے جو اصول موضوعہ کو نسبت ہے اقلیدس کی شکلیوں سے کہ بلا ان کے جانے ہوئے کوئی شکل ثابت نہیں ہو سکتی اور ان کے جانے کے بعد سب شکلیں ثابت ہو جاتی ہیں ان اصول کو ایک جگہ لکھ کر اور ثابت کر کے آگے مضامین میں ان ہی کا حوالہ دیا جائے گا جیسا اقلیدس میں ہر بات کے ثبوت میں کیا جاتا ہے حکم اصول موضوعہ فلان (ناظرین کو پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ) کس سہولت سے اور کس خوبی سے حضرت مصنف مدظلہ نے علم کلام جیسے ادق فن کی ہندی کی چندی کر دی ہے بلا مبالغہ دریا کو کوزہ میں بند کیا ہے۔ (وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن يوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا)

(۱) اصول موضوعہ

نمبر ایک چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اسکے باطل ہونے کی نہیں

شرح

باطل ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ دلیل سے اسکا نہ ہونا سمجھ میں آ جاوے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں امر میں یعنی ایک یہ کہ اسکا ہونا سمجھ میں نہ آوے اور ایک یہ کہ اسکا نہ ہونا معلوم ہو جاوے فرق عظیم ہے اول کا (یعنی یہ کہ اسکا ہونا سمجھ میں نہ آوے) حاصل یہ ہے کہ پوجہ عدم مشاہدہ اس چیز کے اسباب یا کیفیات کا ذہن کو احاطہ نہیں ہوا اس لئے ان اسباب یا کیفیات کی تعیین میں ^{۱۲}خیر و شر و دوسے لیکن بجز اسکے کہ یہ کہے کہ یہ کیونکر ہو گا وہ اس پر قادر نہیں ^{۱۲}حیرت

(ح) نمبر ۱۰ جیسا کہ کسی چیز کے موجود ماننے کیلئے ثبوت یعنی دلیل کی ضرورت ہو ایسے ہی اسکے نفی کا دعویٰ کرنے کے لئے بھی ثبوت یعنی دلیل کی ضرورت ہے اور اگر دونوں طرف کو کوئی دلیل عقلی یا مستبر خبر نہ ہو تو اس صورت میں کسی طرف کا دعویٰ کرنا صحیح نہ ہو گا نہ یہ کہہ سکیں گے کہ وہ چیز یقیناً موجود ہے اور نہ یہ کہہ سکیں گے کہ وہ چیز یقیناً موجود نہیں ہو سکتی نتیجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اگر کوئی خبر دے کہ وہ چیز موجود ہے تو اسکو جھٹلا نہیں سکتے خواہ وہ چیز عجیب اور ہم نے کبھی دیکھی یا سنی نہ ہو بان ایسی چیز کی خبر سنکر تعجب ضرور ہو گا اور تعجب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کے بنتے کے ذرائع اور سامان کو اور اس چیز کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے چاہے بہت ہی معمولی بات ہو مگر تنگے کی آڑ میں پہاڑ ہوتا

(۱) کہ اسکی نفی پر کوئی دلیل صحیح قائم کر سکے عقلی یا نقلی اور ثانی کا (یعنی یہ کہ اسکا نہ ہونا معلوم ہو جاوے) حاصل یہ ہے کہ عقل اسکی نفی پر دلیل صحیح قائم کر سکے عقلی یا نقلی مثلاً کسی دیہاتی نے جبکو ریل دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا یہ سنا کہ

(ح) ہے اور ذہن اس تک نہیں پہنچتا اور نئی چیز سمجھ کر حیرت رہتی ہے اور جب اسکا سامان اور اسکو نبٹے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو تعجب بھی رفع ہو جاتا ہے آجکل اسکی نظیروں ہزار ہا موجود ہیں مثلاً گہڑی کہ جس شخص نے کبھی نہ دیکھی ہو اسکے سامنے بیان کیا جاوے کہ گہڑی ایک چیز ہے کہ وہ آٹھ دن تک آپ سے آپ چلتی رہتی ہے اور بولتی رہتی ہے اور میں ایک سو فی جلدی جلدی تاجتی ہی اور ایک سو فی ہلکے ہلکے چلتی ہے اور ایک اتنی سست چلتی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی اور ایک سو فی (تایخ کی سوئی) ایک مہینہ میں ایک چکر کرتی ہے تو وہ حیرت میں رہ جائیگا کہ کیا کرشمے ہیں بلکہ تعجب نہیں کہ کہہ اٹھے کہ کیا خواب کی باتیں کر رہے ہو لیکن اسکو بار بار گہڑی دکھاؤ پھر کھو لکر پڑو الگ الگ کر کے بھی دکھاؤ پھر جوڑ کر چلتی کر کے دکھاؤ تو اسکا تعجب جاتا رہیگا کیونکہ اب اس کو گہڑی کے اجزاء اور انکے جوڑنے کی کیفیت اور چلنے کا سبب سب معلوم ہو گئے ہر نئی چیز کی یہی حالت ہوتی ہے جیسے دیاسلائی موٹر ہوائی جہاز تارٹیلیفون گراموفون وارلس ٹیلیگراف (بے تار کا تار) وغیرہ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تاوقتیکہ ان ہی چیزوں کے پرزے اور جوڑ توڑ دیکھے بھی نہ ہوں اور تعجب رفع نہ ہوا سوقت بھی یہ کہ سیکو مجاز نہیں کہ محض اس وجہ سے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ کہہ دے کہ یہ خبر غلط ہے کہ ایسی چیز موجود ہے کیونکہ اس نفی کے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے سیکو دوسرے لفظ میں یون کہا جاتا ہے کہ عدم علم کو علم عدم لازم نہیں اسیکا ترجمہ حضرت مصنف مدظلہ نے یون کیا ہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا وہ اس کے باطل ہونے کی نہیں اور چند مثالوں سے ایسا واضح کر دیا کہ کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا چونکہ اصل کی عبارت بھی واضح ہے اس واسطے اسکے حل کو طول دینے کی ضرورت نہیں سمجھی صرف بعض الفاظ کا ترجمہ بین السطور کر دیا ہے۔

(۱) ریل بدون کسی جانور کے گھسیٹنے کے خود بخود چلتی ہے تو تعجب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ اسپر قاور نہیں کہ اسکی نفی پر دلیل قائم کر سکے کیونکہ اسکے پاس خود اسکا کوئی ثبوت نہیں کہ بجز جانور کے گھسیٹنے کی گاڑی کی حرکت سریرہ متبدہ کا کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا اسکو سمجھ میں نہ آتا کہتے ہیں اور اگر وہ محض اسی بنا پر نفی کا حکم کرنے لگے اور راوی کی تکذیب کرنے لگے تو عقلاً اسکو بیوقوف سمجھیں گے اور اس بیوقوف سمجھنے کی بنا صرف یہی ہوگی کہ تیری سمجھ میں نہ آنے سے نفی کیسے لازم آتی یہ مثال ہے سمجھ میں نہ آنے کی اور اگر کوئی شخص کلکتہ سے ریل میں سوار ہو کر دہلی اترے اور ایک شخص نے اسکے روبرو بیان کیا کہ یہ گاڑی کلکتہ سے دہلی تک آج ایک گھنٹہ میں آتی ہے تو وہ مسافر اسکی تکذیب کرے گا اور اسکے پاس اسکی نفی کی دلیل موجود ہے جو اپنا مشاہدہ اور سو و سو مشاہدہ کرنے والوں کی رجوعی گاڑی سے اترے ہیں) شہادت ہے یہ مثال اس کی کہ اسکا نہ ہونا سمجھ میں آ جاوے اسطرح اگر کسی نے یہ سنا کہ قیامت کے روز پل صراط پر چلنا ہوگا اور وہ بال سے باریک ہوگا چونکہ کبھی ایسا واقعہ دیکھا نہیں اسلئے یہ تعجب ہونا کہ کیونکر ہوگا تعجب نہیں لیکن ظاہر ہے کہ اسکی نفی پر بھی عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ سرسری نظر میں دلیل اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ قدم تو اتنا چوڑا اور قدم رکھنے کی چیز اتنی کم چوڑی تو سپر پاؤں کا ٹکنا اور چلنا ممکن نہیں لیکن خود اسکا کوئی ثبوت نہیں کہ مسافت کی وسعت قدم سے زیادہ ہونا عقلاً ضروری ہے اور یہ بات ہے کہ عادت یوں ہی دینی گئی ہے اسکے خلاف نہ دیکھا ہو یا دیکھا ہو مگر اتنا تفاوت نہ دیکھا ہو جیسے بعض کو رسی پر چلتے دیکھا ہے مگر اس میں کیا محال ہے کہ وہاں عادت بدل دی جاوے

۱۱ کیونکہ وہ خود ہی گاڑی سے اترے اور دیکھتا آ رہا ہے کہ گاڑی چومیں کہیں گھنٹہ میں آتی ہے ۱۲

۱۳ جس خدا نے دنیا میں یہ عادت مقرر کی ہے کہ چلنے کے لئے راستہ قدم کے قریب قریب چوڑا ہونا چاہئے اسکی قدرت سے یہ بات باہر نہیں کہ بچائے اسکے یوں کر دے کہ قدم سے کم چوڑے پر بھی چل سکیں پر ندون کو دیکھتے کہ انکو ہوا میں معلق چلنے کی قدرت دی جز مین مین پیرٹیکن کی مطلق ضرورت نہیں رہی ۱۴

(۱) اس بنا پر اگر کوئی تکذیب کر گیا تو اسکی حالت اسی شخص کی سی ہوگی جس نے ریل کے ازخود چلنے کی تکذیب کی تھی البتہ اگر کسی نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فلان بزرگ کی اولاد کو اگرچہ وہ مومن بھی نہ ہوں اس بزرگ کے قرب کی وجہ سے مقرب و مقبول بنا لیا چونکہ اسکے خلاف پر دلیل قائم ہے اور وہ دلیل وہ نصوص ہیں جن سے کافر کا نہ بننا ثابت ہوتا ہے اسلئے اسکی نفی کیجاوے گی اور اسکو باطل کہا جائیگا یہ فرق ہے سمجھ میں نہ آنے اور باطل ہونے میں۔
نمب ۲۔ جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اسکے وقوع کو بتلاتی ہو اسکے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے اسی طرح اگر دلیل نقلی اسکے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔

شرح واقعات میں قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جنکے ہونے کو عقل ضروری اور لازم بتلاوے مثلاً ایک آواہ ہے دو کا یہ امر ایسا لازم الوقوع ہے کہ ایک اور دو کی حقیقت جاننے کے بعد عقل اسکے خلاف کو یقیناً غلط سمجھتی ہے اسکو واجب کہتے ہیں۔

۳۲

(ح) نمب ۳۔ سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کا ثابت ہونا دلیل پر موقوف ہو دلیل دو قسم کی ہوتی ہو عقلی اور نقلی دلیل عقلی اسکو کہتے ہیں جو ایسے قواعد پر مبنی ہو جنکو عقل تسلیم کرتی ہو اور اس میں کسی کے خبر دینے کی ضرورت نہ ہو جیسے حساب کے قواعد مثلاً ایک شخص دو آنہ روز تنخواہ پاتا ہے تو سال بہر میں اسکی تنخواہ کیا ہوگی جواب اسکا یہ ہے کہ سات سو بیس آنہ یا پینتالیس روپیہ ہو گئے یہ جواب ایسے قواعد سے نکل آیا جنکو عقل تسلیم کرتی ہے کیسے خبر دینے کی احتیاج نہیں اور دلیل نقلی خبر دینے کو کہتے ہیں خبر دینا بھی ایسی چیز ہے جس سے کسی چیز کے وجود پر یا نفی پر یقین ہو سکتا ہے اور غور سے دیکھا جاوے تو دلیل نقلی ہی زیادہ تر کار آمد اور رائج ہے دلیل عقلی بہت کم باتوں کے لئے مل سکتی ہے زیادہ تر نقلی ہی سے کام چرتا ہے مثلاً تم کو یقین ہے کہ کلکتہ شہر ہے یا لندن شہر ہے یہ بات کسی دلیل عقلی سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ دلیل نقلی سے یعنی خبر ملنے سے ثابت ہوتی ہو پھر جب ہم ان شہروں کو جانا چاہتے ہیں تب بھی دلیل نقلی ہی کی بہتر سوجھنا پڑتی

یعنی آپ بیفکر سووین اس پر کسی کو قدرت نہ ہوگی اسلئے کہ۔

تو بخفتہ نور تو بر آسمان بہر پیکار توزه کردہ کمان

یعنی آپ سو رہے ہیں اور آپ کا نور آسمان پر آپ کی طرف سے لڑائی کیلئے کمان زدہ کئے ہوئے ہیں

فلسفی و آنچہ پوزش میکند قوس نور تیر و وزش میکند

یعنی فلسفی اور اسکائنہ جو کچھ کرتا ہے آپ کے نور کی قوس اسکو تیر و وز کر دیتی ہے یعنی اسکو زک و یدیتی ہے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

آن چنان کرد و از ان افزون گفت او بخفت و بخت و اقبالش نخفت

یعنی حق تعالیٰ نے ویسا ہی کیا بلکہ اس سے زیادہ جیسا کہ کہا تھا آپ سو رہے اور آپ کا بخت و اقبال نہ سویا بلکہ بھلائی ہوئی روز افزون و روبرقی ہے اللہم زد و زد آگے پھر موئے علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

جان بابا چونکہ ساحر خواب شد کار او بے رونق و بے آشی

ہر واز گورش و ان گشتند تفت تا بمصر از بہر آن پیکار رفت

چون بمصر از بہر آن کار آمدند طالب معیسی و خانہ او شہرند

اتفاق افتاد کان روز و روز
پس نشان دادند نشان مرموعیان
آمدند آن ہر دو تا خرمایان
بہر نازش بستہ بودا چشم سرم
ای بسا بیدار چشم خفته دل
وانکہ دل بیدار دار چشم سرم
گر تو اہل دل نہ بیدار باش
ور دولت بیدار شدی خوشچش
گفت پیغمبر کہ خسپ چشم من
شاہ بیدارست حارس خفتگیر
وصف بیداری دل ای معنوی

۲۱۸

موسیٰ اندر زیر نخل خفته بود
کش بخلستان بجوید این زبان
خفته بود اولیک بیدار جهان
عرش و فرشش جملہ در پیش نظر
خود چہ بنید چشم اہل آب و گل
گر بخسپد بر کشاید صبر
طالب دل باش در پیکار باش
ہمست غائب ناظر از ہفت شش
لیک کے خسپد لم اندر وسع
جان فدائے خفتگان دل بصیر
در نگنجد در سزاران مشنوی

چون بدیدندش کہ خفت ست اور

ساحران قصد عصا کردند زود

اندکے چوں پیشتر کردند ساز

آنچنان بر خود بلر وید آن عصا

بعد از اں شد اثر و با و حملہ کرد

رو در افتاد و گرفتند از نہیب

پس یقینشان شد کہ ہست از آسمان

پس ازیں رو علم سحر آموختن

بہذا ان طلاق و تہشان شد پید

پس فرستادند مرے در زمان

کا امتحان کر دیم مارا کے رسد

بہر وزوئے عصا کردند ساز

کز پیش باید شدن آنکہ بود

اندر آمد آں عصا در اہتر از

کان و و بر جا خشک گشتند از و جا

ہر دواں بگریختند و روستے زد

غلط غلطان منہزم اندر نشیب ۲۱۹

زانکہ مے دیدند حد ساحران

نہست ممنوع و حرام و مہین

کارشان تانزع و جان کنند رسید

سوئے موسیٰ از برات و عذر آن

امتحان تو اگر نہ بود حد

مجرم شاہیم و مارا غدر خواہ

عفو کرد و در زمان نیکو شدند

در گذار از ماکہ ماکر ویم بد

گفت موسیٰ عفو کردم ای کرام

من شمار خود ندیدم اے دویدار

ہمچنان بیگانه شکل و آشنا

انچہ باشد مر شمار از فنون

پس زمین را بوسہ ادند و شدند

۲۲۰

ای تو خاص الخاص در گاہ

پیش موسیٰ ساجد و توشدند

اے ترا الطاف و فضل بیحد

گشت بروی تن جان تلخ حرام

اعجی سازید خود را زاعت نذر

در بزد آئید پیش بادشاہ

جمع آرید از برون و از درون

انتظار وقت فرصت مے بُدند

اب مولانا پھر قصہ خواب کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مردہ نے کہا کہ بیٹا جب ساحر سو جاتا ہے تو اس کا کام بے رونق اور بے آب و تاب ہو جاتا ہے یہ سنکر وہ دونوں اس کی قبر پر مصر کی طرف اُس جنگ عظیم کیلئے تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے جب وہ اس کام کے لئے مصر میں آئے تو انھوں نے موسیٰ علیہ السلام اور انکے دولت خانہ کو تلاش کیا اتفاق ایسا ہوا کہ جس روز وہ آئے اس روز موسیٰ علیہ السلام ایک کھجور کے درخت کے نیچے سو رہے تھے جب انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو انھوں نے انکو صاف بتہ یہ بتایا کہ اس وقت وہ

تم کو نخلستان میں ملینگے وہاں تلاش کرو یہ سُکر وہ نخلستان میں آئے تو معلوم ہوا کہ وہ سو رہے ہیں
لیکن یاد رکھو کہ انکی رُوح سوتی ہوئی نہ تھی بلکہ وہ بیدار تھی مگر انکی جسمانی آنکھیں بند تھیں اسلئے
انکو ایک ایسے معشوق سے تشبیہ دیا جاسکتی ہے جو جاگتا ہو مگر ناز سے آنکھیں بند کرے وہ سوتیلی
حالت میں عرش و فرش سب کو چشمِ قلب دیکھ رہے تھے انکی تو یہ حالت تھی کہ سوتے میں بھی
جاگ رہے تھے اور بہت سے ایسے بھلے مانس ہیں کہ جاگتے میں بھی سوتے ہیں یعنی انکی چشمِ قلب
بند ہے اور جسمانی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن بیچارے جسمانی لوگوں کی آنکھیں کھلی ہو کر بھی کیا خاک
دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یوں کہا جاوے کہ وہ ظاہر بھی سو رہے ہیں اور باطن بھی تب بھی ایک حد
تک صحیح ہے کیونکہ یہ بیداری بھی بمنزلہ خواب کے ہے برخلاف ان لوگوں کے جنکا دل جاگتا ہے
کیونکہ ایسے لوگوں کا سونا بھی مثل بیداری کے ہے کیونکہ اگر جسمانی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو
روحانی آنکھیں بجائے ان دو کے سو کھل جاتی ہیں پس جب اہل دل کی فضیلت معلوم ہو گئی
تو اب تم اپنی حالت کو دیکھو اگر تم اہل دل نہیں ہو تو سونے کا موقع نہیں بلکہ تم کو ذکر اللہ کیلئے
راتوں کو جاگنا چاہیے اور اصلاحِ قلب اور مخالفتِ نفسِ شیطانی کرنا چاہیے اور اگر تمہارا دل
بیدار ہو چکا ہے تو مزے سے پاؤں پھیلا کر سوؤ اب تمہاری چشمِ قلب سے کوئی معتد بہ چیز
غائب نہ ہوگی نہ کم نہ زیادہ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے کی
حالت میں میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا اور جبکہ بادشاہ یعنی دل بیدار ہوا اور محافظ یعنی
جسم سوتا ہو تو سو یا کرے کیا مضائقہ مصیبت تو جب ہے کہ بادشاہ سو جاوے اسے وہ لوگ
قربان ہو جانے کے قابل ہیں جو سوتے ہوں مگر قلوب اُنکے مشاہدہِ جمالِ حق میں مصروف ہوں
واقعی بات یہ ہے کہ بیداری قلب بڑی دولت ہے اگر اُسکی تعریف کی جاوے تو ہزاروں مثنویاں
بھی اسکے لئے کافی نہ ہوں اسلئے ہم اسکو مختصر کرتے ہیں اور صلِ قصہ بیان کرتے ہیں جبکہ
انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ پاؤں پھیلائے سو رہے ہیں تو عصا کو چرانے پر
اتفاق کیا اسکے بعد اسکو چرانے کا قصد کیا اور چاہا کہ پیچھے سے جا کر چپکے سے
اڑالیں جوں ہی وہ کسی قدر آگے بڑھے فوراً عصا کو جنبش شروع ہوئی وہ کچھ اس طرح سے
ہلا کہ اسکو دیکھتے ہی وہ دونوں خوف سے سوک گئے اسکے بعد وہ اڑ دیا بنا اور ان پر حملہ کیا

تو وہ بھاگے اور مارے خوف کے پہرون کی رنگت زرد ہو گئی فرط دہشت سے اچھی طرح بھاگ بھی نہ سکتے تھے بلکہ گر گر پڑتے تھے مگر وہ گرتے پڑتے کسی نشیب کے اندر بھاگ ہی گئے اب تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تصرف حق سبحانہ ہے اسلئے کہ وہ ماہر فن تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات ساحر و ٹی طاقت سے باہر ہے پس اگر کوئی جادو اس غرض سے سیکھے کہ تصرف حق سبحانہ اور تصرف جادوگران میں امتیاز کر سکے تو نہ ممنوع و حرام ہے اور نہ ذلیل کام خیر یہ تو استطراوا مذکور ہو گیا اب سنو کہ اسکے بعد انکی کیا حالت ہوئی وہ بھاگ تو گئے مگر انکو دست لگ گئے اور بخار چڑھ آیا جسے کہ قریب المرگ ہو گئے جب یہ حالت ہوئی تو کسی شخص کو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معذرت کے لئے بھیجا اور کہا کہ ہم نے آپکا امتحان کیا لیکن اگر فی الجملہ حسد کی آمیزش نہ ہوتی تو ہم کو آزمائش کب زیبا تھی پس ہمارے حسد نے یہ نوبت پہنچائی پس اے درگاہ حق سبحانہ کے خاص الخاص بندے ہم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں آپ ہم کو معاف فرماویں موسیٰ علیہ السلام نے انکا قصور معاف کر دیا اور وہ اچھے ہو گئے اسکے بعد خود حاضر خدمت ہوئے اور نہایت تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ ہم نے بُری حرکت کی آپ ہم کو معاف فرماویں آپکے الطاف و افضال بے حد و نہایت ہیں لہذا اس خطا کو معاف کر دینا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معاف کیا اور میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اب تم پر دوزخ حرام ہو گئی ہے کیونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو میں نے تم کو دیکھا بھی نہیں تھا پس اب تم معذرت کو بالکل بھول جاؤ اب میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم بادشاہ کے سامنے مقابلہ میں یوں آنا جیسے کہ تم مجھے جانتے ہی نہیں اور اپنے ہنر خوب دکھلانا اور بالکل کمی نہ کرنا کیونکہ اس سے فرعون پر کافی طور پر حجت قائم ہوگی ورنہ وہ خیال کریگا کہ اگر یہ لوگ پوری کوشش کرتے تو میں غالب ہو سکتا تھا لیکن یہ کمبخت دشمن سے مل گئے اور اپنے ہم پیشہ کی رعایت کر کے مجھے شکست دلادی یہ سنکر وہ آداب بجالا کر روانہ ہو گئے اور موقع کے منتظر رہے۔

شرح شبیری

موسیٰ علیہ السلام کی حکایت کا بقیہ

جان بابا چونکہ ساحر خواب شد کارا و بے رونق و بے آب شد

یعنی (اُس مڑوہ ساحر نے کہا کہ) اے جان پدر جب ساحر سو گیا تو اس کا کام بے رونق اور بے آب ہو گیا اسلئے کہ متصرف وہ ہی تھا اب اُس کا تصرف باطل ہو گیا۔

ہر دواز گوش و ان گشت تفت تا بمصر از بہر آن پیکار رفت

یعنی وہ دونوں اسکی قبر سے جلدی سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ مصر میں اس مقابلہ عظیم کیلئے آئے۔

چون بمصر از بہر آن کار آمدند طالب موسیٰ و جائے او شدند

یعنی جب مصر میں اُس کام کے لئے آئے تو موسیٰ علیہ السلام اور انکی قیامگاہ کے متلاشی ہوئے۔

اتفاق افتاد کال روز ورود موسیٰ اندر زیر تختہ بود

یعنی اتفاق ایسا پڑا کہ اُس ورود (ساحران) کے دن میں موسیٰ علیہ السلام ایک کھجور کے نیچے سو رہے تھے۔

پس نشان دادند نشان مردم بڑ کہ بروزان سوئے نخلستان بچو

یعنی لوگوں نے ان ساحروں کو ان کا نشان بتایا کہ جاؤ اور اس نخلستان کے اس طرف تلاش کرو۔

چون بیا مدوید در خرابان خان خفته کو بود بیدار جهان

یعنی جب وہ آئے تو انھوں نے کہجور کی جڑ میں ایک سویا ہوا دیکھا جو کہ جہان کا بیدار تھا یعنی قلب کے اعتبار سے سارے جہان سے زیادہ بیدار تھا اسکو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے اب یہاں شبہ سا ہوا کہ جب بیدار تھے تو سو کیوں رہے تھے اسکو فرماتے ہیں۔

بہر نازش بستہ او دو چشم سر عرش و فرشش جملہ در پیش نظر

یعنی ناز کی وجہ سے انھوں نے سر کی دونوں آنکھیں بند کر لی تھیں مگر عرش و فرش سب انکی پیش نظر تھا مطلب یہ کہ اگرچہ وہ ظاہر میں سو رہے تھے مگر اصل میں وہ بیدار تھے اسلئے کہ انکا قلب بیدار تھا مگر جی طرح کہ بچہ مان کی گود میں لیٹ کر آرام اور ناز کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اسی طرح انھوں نے ان دونوں چشم سر کو بند کر لیا تھا مولانا فرماتے ہیں کہ

اے بسا بیدار چشم و خفته دل خود چہ بیند چشم اہل آب و گل

یعنی بہت سے ایسے ہیں کہ بیدار چشم ہیں اور دل سو یا ہوا ہے تو آب و گل کی آنکھ خود کیا دیکھ سکتی ہے مطلب یہ کہ جب یہ چشم آب و گل کہلی ہوگی تو یہ سوائے ان ظاہری چیزوں کے اور کیا دیکھ سکیگا ظاہر ہے کہ اسکی نظر تو ان ہی پر رہیگی۔

وانکہ دل بیدار و چشم سر گزخ سپد بر کشاید صبر بصر

یعنی اور جو کہ دل بیدار رکھتا ہے تو اگر چشم سر سو بھی جاوے تو وہ سیکڑوں آنکھیں کھول دے۔

گر تو اہل دل نہ بیدار باش طالب دل باش و در پیکار باش

یعنی اگر تو اہل دل نہیں ہو تو جاگتا کر اور دل کا طالب اور (نفس کی) لڑائی میں یہ مطابقت کہ اگر تم کو بیداری طلب نصیب نہیں ہو تو خیراتو نکو ان آنکھوں ہی کو کھول دے رکھو کہ اسی سے بہت کچھ ہو جاوے گا۔

الحديث متفق عليه من
 حديث ابی هريرة لن يدخل
 احدكم عمل الجنة قالوا ولا انت
 يا رسول الله قال ولا انا
 الا ان يتغمدني الله
 منه بفضل رحمته
 وفي رواية لمسلسله ما من
 احد يدخله عمله الجنة
 الحديث واتفقا عليه
 من حديث عائشة
 وانفرد به مسلم
 من حديث جابر
 فان صريح في ما قالوا
 ان اصل مناط الوصول
 وعلمته هو الجذب السلوك
 المحض نعم لا ينكر
 اشتراطه في الاكثر وعبارة
 بعضهم فيه جذبة من
 جذبات الحق تعالى
 خير من عمل الثقلين
 الحديث حديث عقبة بن عامر

حديث بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ کی حدیث
 سے روایت کیا کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت
 میں داخل نہ کرے گا۔ لوگوں نے عرض کیا اور
 نہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے داخل جنت ہوں گے
 یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اور نہ میں مگر یہ کہ اللہ
 تعالیٰ مجھ کو اپنے فضل و رحمت میں ڈھانک
 لے اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے
 کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس کا عمل اس کو
 جنت میں داخل کرے الخ اور بخاری و
 مسلم دونوں اس پر متفق ہیں حضرت
 عائشہ کی حدیث سے اور مسلم اس میں منقول
 ہیں جابر کی حدیث سے **ف** حدیث
 صریح ہے اور مضمون میں جزا اہل طریق نے
 فرمایا ہے کہ اصل ارا اور علت وصول جذبہ
 (الہیہ) ہے نہ کہ محض سلوک (اور اعمال)
 البتہ عمل کے شرط ہونے کا انکار نہیں کیا
 جاسکتا اکثر احوال میں اور بعض نے اس کو
 اس عبارت سے تعبیر کیا ہے کہ حق تعالیٰ
 کا ایک جذبہ جن و انس کے تمام اعمال
 سے افضل ہے۔

حدیث عقبہ بن عامر کی حدیث کہ جب

اذا رايت من الرجال يعطيه
الله ما يحب هو مقيم على
معصيته فاعلموا ان ذلك
استدلال الحدیث احمد
والطبرانی والبيهقي
في الشعب بسند حسن
فمثل ما يحب المولى احمد
والاذ واق فلا يستدل
بوجودها على بقاء النسبة
الباطنية كما اغتر بها المبطون
المدعون لقوة نسبة تهم بحيث
لا تزول بالمعاصي فالمجتمع
مع المعاصي ليست هي
النسبة المطلوبة التي هي
تعلق من العبد
بالذكر والطاعة
ومن الحق بالرضا

تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اوسکو تمام
اوسکی خواہشیں اور مرادیں دے رہا ہے
اور وہ اپنے معصیت پر مصر ہے تو سمجھ لو
کہ یہ استدراج ہے روایت کیا اسکو
احمد اور طبرانی نے اور بیہقی نے شعب میں
سند حسن سے ف مراد میں موجد
وافواق ہی داخل ہو گئے پس اون کے
بقا سے نسبت باطنیہ پر استدلال نہ کیا
جاوے جیسا کہ اہل باطل کو دہوکا ہو گیا
ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اون کی نسبت
باطنیہ ایسی قوی ہے کہ معاصی سے بھی زائل
نہیں ہوتی اس لئے کہ جو چیز معاصی کیسا
جمع ہو جاتی ہے وہ نسبت مطلوبہ نہیں ہے
جسکی حقیقت یہ ہے کہ عباد کی جانب سے
(حق کے ساتھ) ذکر و طاعت کا تعلق ہو
اور حق کی جانب سے (عباد کے ساتھ) رضا کا
تعلق ہو اور ظاہر ہے کہ معاصی کے ساتھ رضا کہاں

بقاء الاحوال مع المعاصي استدراج
استدراج بدون بقاء احوال مع المعاصي
۱۱۰

کتاب الخوف والرجاء

کتاب الخوف والرجاء

الحدیث حدیث زید
الخیل جئت لاسألك

حدیث زید خلی کی جو یہ حدیث ہے
کہ میں نے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے یہ پوچھوں

عن علامۃ اللہ فیمین یرید
وعلامۃ فیمین لا یرید
الحديث الطبرانی فی
الکبیر من حدیث ابن
مسعود بسند ضعیف
وفیه انه قال
لہ انت زید الخیر وکذا
قال ابن ابی حاتم
سماءہ النبی صلی اللہ
علیہ وسلم الخیر
لیس یروی منہ
حدیث و ذکرہ
فی حدیث یروی فقام
زید الخیر فقال
یا رسول اللہ الحدیث
سمعت ابی یقول
ذلت و تمامہ
فقال کیف أصبحت قال
أصبحت لعل الخیر و اہلہ
اذا قدرت علی شئ
منہ سأرعت الیہ

کہ اللہ تعالیٰ کی کیا علامات ہیں اوس شخص
کے متعلق جسکو وہ چاہتے ہوں اور اوس
شخص کے متعلق جسکو وہ نہ چاہتے ہوں
اس حدیث کو طبرانی نے کبیر میں ابن مسعود
کی حدیث سے بسند ضعیف روایت
کیا ہے اور اوہیں یہ بھی ہے کہ اپنے
اون سے فرمایا تو زید خیر ہے (اپنے
خیل کو خیر سے بدل دیا) اور اس طرح کہا ہے
ابن ابی حاتم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اون کا نام خیر رکھ دیا اون سے
کوئی حدیث مروی نہیں اور انہوں نے
اون کا ذکر صرف ایک حدیث میں کیا ہے
جو مروی ہے یعنی زید خیر کہڑے ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ اخیر حدیث تک
میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ یہ
فرماتے تھے اور تمہ اوس کا یہ ہے کہ
آپ نے فرمایا تم نے کس حال میں صبح
کی انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس
حال میں صبح کی کہ میں خیر سے اور اہل
خیر سے محبت کرتا ہوں اور جب میں
کسی خیر پر قادر ہوتا ہوں تو اوسکی طرف

وايقت بشوابه واذا
فانت من نشئ
حزنت عليه و
حزنت اليه
فقال هذه علامه
الله فيمن يريد ولوا
ارادك للآخره
هياك لها شمله
يالي في اي اوديتها
هلكت في فيله
قد صرحوا به من ان الرجاء
المحض بذون
العمل مع القدر
عليه غرر محض
الحديث لا يموتن احدكم
الا وهو يحسن الظن بالله
مسلم من حديث جابر
و يبدل باطلاقة على
كون الرجاء غير مشروط
بالعمل مع العجز عنه
كما في قرب الموت

يكون الرجاء بذون العمل عن و
عن ورجاء بذون عمل

۱۱۳

اعني رجاء العاجل عن العمل بذون
اعني رجاء عاجل بذون عمل

دوڑتا ہوں اور اوس کے ثواب کا یقین کرتا
ہوں اور جب کوئی خیر میرے ہاتھ سے
نکل جاتا ہے میں اوس پر غمگین ہوتا ہوں اور
اوس کی طرف مشتاق ہوتا ہوں اپنے
فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی علامت ہے اوس
شخص کے متعلق جسکو وہ چاہتے ہیں اور
اگر تمکو کسی دوسری بات کے لئے چاہتے
(یعنی ضلال و وبال کے لئے) تو تم کو اوس کے
لئے تیار کرتے پہرہ پہنا دیتے کہ تم اوس
کسی وادی میں ہی ہلاک ہو جاتے۔
و اس میں وہ مسئلہ ہے جسکی تحقیق نے
تصریح کی ہے کہ رجاء محض بذون عمل کے
باوجود عمل پر قادر ہو نیکی محض (نفس کا)
فریب ہے۔

حدیث۔ تم میں سے کسیکو موت نہ آنے
پائے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سیاتہ
گمان نیک رکھتا ہو روایت کیا اسکو مسلم
نے جابر کی حدیث سے و یہ حدیث
اپنے اطلاق سے اس پر ال ہے کہ رجاء عمل کی سیاتہ
مشروط نہیں جبکہ عمل پر قدرت نہ ہو سیاتہ
کے قرب میں حالت ہوتی ہے۔

باقی آئندہ

صالحہ کی توفیق ہو جاوے مولانا امرار سے بہت مجتنب رہتے تھے مگر مولوی یوسف صاحب کے ارشاد کو رو نہ کر سکے اور مولوی صاحب کے ساتھ نواب صاحب کے پاس تشریف لے گئے جس کمرہ میں نواب صاحب تھے وہاں مسند تکیہ لگا ہوا تھا جب مولانا وہاں پہنچے ہیں تو نواب صاحب نے تعظیم دی اور مسند پر بٹھانا چاہا مگر مولانا کی طبیعت میں نہایت ہی انکسار تھا مگر مولانا نے اس وقت نہ طبعی انکسار سے کام لیا اور نہ مولوی محمد یوسف صاحب کا خیال کیا اور بے تکلف بیچ میں مسند پر بیٹھ گئے آپ کے ایک جانب مولوی محمد یوسف صاحب مسند اور تکیہ کے ایک کنارہ پر نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اور دوسری طرف تکیہ کے قریب نواب صاحب بیٹھ گئے اور ہم لوگ سامنے بیٹھ گئے اسکے بعد مولانا نے فرمایا کہ وعظ تو مجھے آتا نہیں مگر اس وقت ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ بادشاہ کے خدام میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنکے متعلق خدمات ملکی ہوتی ہیں مثلاً وزراء قضاة عمال وغیرہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنکے متعلق درباری وغیرہ معمولی کام سپرد ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کے مصاحب ہوتے ہیں اور بادشاہ کے خیر انعام و احسان جس قدر زیادہ ہوتے ہیں ان سے وہ اس قدر اطاعت کا زیادہ متوقع ہوتا ہے اور اس بنا پر اگر ان لوگوں میں سے خیر بادشاہ کے انعامات زیادہ ہیں کسی وقت کوئی حکم شاہی کی تعمیل میں کوتاہی کرتا ہے تو اس پر بادشاہ کا عتاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنی کہ اسپر عنایت زیادہ تھی مثلاً اگر کوئی مصائب یا وزیر خلا وری کرے تو اس پر بادشاہ کا عتاب اُس سے زیادہ ہو گا جتنا کہ ان سے کم رتبہ لوگوں کی خلا وری پر ہوتا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھنا چاہیے کہ امرار پر حق تعالیٰ کے انعامات و احسانات بحیثیت اُنکے دولتمند ہونے کے غریب سے بحیثیت اُنکے افلاس کے بہت زیادہ ہیں اسلئے حق تعالیٰ ان کی نسبت غریب کے اطاعت بھی اتنی ہی زیادہ چاہتا ہے جتنے کہ ان پر اسکے احسان زیادہ ہیں اور انکے خلاف ورزی پر سزا بھی اُنکو اتنی ہی زیادہ دیگا پس امرار پر لازم ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں غریب سے زیادہ کوشش کریں ورنہ انکو غریب سے بہت زیادہ سزا ہوگی یہ خلاصہ ہے مولانا کی تقریر کا اور مولانا نے اسکو بہت

پہلے تو کے ساتھ اور نہایت دلکش پیرایہ میں بیان فرمایا تھا۔

حاشیہ حکایت (۸۱) قول بے مکلف بیچ میں مسد پر بیٹھ گئے۔

اقول یہ مخالفت طبیعت کی اعزاز دین کے لئے کرنا جیسا کہ مجاہدہ عظیمہ ہے اسی طرح عدل و حکمت کی بھی اعلیٰ دلیل ہے یہ لوگ میں جنکی ہر ادا اللہ کے لئے ہے خواہ صورت میں وہ ذلت ہو خواہ عزت ہو (شش)

(۸۲) خالص صاحب نے فرمایا کہ یہ روایت میں نے بہت سے لوگوں سے سنی منجملہ انکے مولوی سراج احمد صاحب خورجوی میاں خجی عظیم اللہ صاحب خورجوی اور میاں خجی رحیم داد صاحب خورجوی ہیں یہ حضرات فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ قلعہ میں کسی شاہزادہ نے مولانا محمد اسحق صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب اور انکے خاص لوگوں کی دعوت کی اور انکے ساتھ ہی انکے مخالفین جیسے حاجی قاسم اور مولوی کریم اللہ اور انکے ہم خیال لوگوں کو بھی مدعو کیا جب یہ سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے اور کھانا سامنے رکھا گیا اور لوگوں نے کھا کی طرف ہاتھ پڑھائے تو اس شاہزادے نے کہا کہ صاحبو میں آپ صاحبوں کو اطلاع کرتا ہوں کہ میراں کا بکرا ہے اب جس کا جی چاہت کھائے اور جس کا جی چاہے نہ کھائے، اس پر مولوی محمد اسحق صاحب، اور مولوی محمد یعقوب صاحب اور آپ کی جماعت نے ہاتھ کھینچ لئے جب مخالف پارٹی نے یہ دیکھا تو انھوں نے بھی ہاتھ کھینچ لئے اس پر اس شاہزادہ نے کہا کہ مولوی اسحق صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب تو سکو حرام کہتے ہیں انھوں نے تو اس لئے ہاتھ کھینچے آپ لوگ تو اسے جائز کہتے ہیں آپ نے کیوں ہاتھ کھینچ لئے آپ صاحب کھاتین مگر کسی نے نہ کھایا اس پر شاہزادہ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ میلن کا بکرا نہیں ہے بلکہ میں نے یہ صرف امتحان کے لئے کہا تھا کہ دیکھوں کون اپنے خیال میں سچا ہے اور کون جھوٹا اب مجھے معلوم ہو گیا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ صاحبان بے تکلف کھائیں اور حکم دیا کہ جو جو شخص اسکو طلال کہتا ہے اسکو دسترخوان سے اٹھا دیا جاو اس پر حاجی قاسم اور مولوی کریم اللہ کی جماعت کو اٹھا دیا گیا اور شاہ اسحق صاحب کی جماعت نے کھانا کھایا۔

براہ راست حق تعالیٰ سے ہے اور وہ اسکے دربار کی حاضری اور اسکی تعظیم اور اس سے
عرض معروض کا نام ہے اور زکوٰۃ کا تعلق بلا واسطہ محتاجون اور فقرار سے ہے پس نماز کے
مقابلہ میں زکوٰۃ ایسی ہے جیسے کوئی بادشاہ اہل دربار کو اپنے دربار میں پانچ وقت حاضری کا
حکم دے اور یہ بھی حکم دے کہ ہماری طرف سے جو انعامات و صلوات تم کو وقتاً فوقتاً ملے ہیں
ان میں سے کچھ ہمارے غریب رعایا کو بھی جو دربار کے راستہ میں خیرات کے موقع پر
بیٹھ جاتے ہیں دیدیا کرو و سونپا ہر ہے کہ حاضری و بار مقصود ہے اور صدقہ و خیرات اُسکے
تابع اور یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تقریباً ہر جگہ قرآن میں زکوٰۃ کو نماز کے بعد بیان
فرمایا ہے اور یقیناً الصلوٰۃ و یوتون الزکوٰۃ اور اقبوا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ
فرمایا ہے۔

اسی طرح حج کا تعلق براہ راست حق تعالیٰ سے ہے کیونکہ اس میں محبوب کے
در دولت پر حاضر ہونے پر اپنے عشق و محبت کا اظہار ہے اور روزہ میں کسر شوکت نفس ہے جو
مانع ہے اس محبت و عشق سے اور ان خامیوں کو دفع کرتا ہے جو اس ناصح نامہربان نفس
امارہ کی بدولت اسکی خدمات میں پیدا ہو گئی ہیں اسی لئے روزی میں مقرر کئے گئے اور حج
کا وقت رمضان کے بعد سے شروع کیا گیا کیونکہ آخری وقت حج سے (کہ ۹ ذیحجہ ہے)
رمضان تک (باو خال غایت) دس مہینے ہوتے ہیں (بجذت کسر کہ ثلث ماہ سے بھی
کم ہے) پس ہر مہینے کے لئے تین مہل (یعنی روزے) تجویز کئے گئے اور ان سب کو
ایک مہینے میں (یعنی رمضان میں) جمع کر دیا گیا کہ تیس روزے فرض کر دئے تاکہ
دس مہینوں میں جس قدر نفس امارہ کی وجہ سے عشق و محبت کے جذبات میں خامی اور
خلل آ گیا ہے ان مہلوں سے اسکی تلافی ہو جاوے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ محبوب
کے در دولت پر حاضر ہو کر صحیح طور پر اپنی محبت کا اظہار کر سکے اور جب رمضان میں وہ
ان مہلوں سے اس قابل ہو گیا تو اب یکم شوال سے اسکو اجازت ہوئی کہ اب آؤ اور
آکر اپنی محبت کا اظہار کرو یعنی اس وقت سے حج کا وقت شروع ہو گیا اور اسکی ایسی مثال
سمجھو جیسے بادشاہ اپنے اہل دولت کو جشن / ناہی کی شرکت کے لئے دعوت دے

سلسلہ تسہیل المواعظ

چونکہ حضرت والا مدظلہم العالی کی مجلس وعظ میں اہل علم کا مجمع ہونے کی وجہ سے مضامین علمیہ اور الفاظ عربیہ بھی بیان میں آجاتے ہیں اسلئے حسب یا حضرت الامواعظ کو نہایت آسان پیرایہ میں کرفایا ہے اور اس سلسلہ کا نام حضرت والا مدظلہم نے تسہیل المواعظ رکھا ہے اس سے ہر شخص حتیٰ کہ بچے اور عورتیں بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اسوقت تک اس سلسلہ کے سولہ وعظ چھپ چکے ہیں جنکی تفصیل حسب ذیل ہے۔

پہلا وعظ مسئلے بہ۔ حساب کی آمد۔ منتخب از اشرف المواعظ۔ وعظ اول۔ حصہ اول۔ قیمت ۷۔

دوسرا وعظ مسئلے بہ۔ حاضری کا خوف۔ منتخب از اشرف المواعظ۔ وعظ دوم۔ حصہ اول۔ قیمت ۷۔

تیسرا وعظ مسئلے بہ۔ رمضان کا خالص رکھنا۔ منتخب از تلہیر رمضان وعظ اول دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۱۰۔

چوتھا وعظ مسئلے بہ۔ قرآن کے حقوق۔ منتخب از حقوق القرآن وعظ دوم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۱۰۔

پانچواں وعظ مسئلے بہ۔ تکبر کا علاج۔ منتخب از علاج الکبر وعظ سوم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۱۰۔

چھٹا وعظ مسئلے بہ۔ پاکیزہ زندگی۔ منتخب از حیوۃ طیبہ۔ وعظ چہارم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۱۰۔

ساتواں وعظ مسئلے بہ۔ صلاح کا آسان طریق۔ منتخب از تسہیل الاصلاح وعظ پنجم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۷۔

آٹھواں وعظ مسئلے بہ۔ اخیر عشر کے احکام۔ منتخب از احکام الاخر وعظ ششم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۱۰۔

نواں وعظ مسئلے بہ۔ صوم اور عید کی تکمیل۔ منتخب از کمال الصوم والعید وعظ سہم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۷۔

دسواں وعظ مسئلے بہ۔ نگاہ کی حفاظت۔ منتخب از غرض البصر وعظ ششم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۱۰۔

گیارہواں وعظ مسئلے بہ۔ اعضاء کا پاک رکھنا۔ منتخب از تطہیر الاعضاء وعظ ہفتم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۷۔

بارہواں وعظ مسئلے بہ۔ کچی کی درستی۔ منتخب از تقویم الزیغ وعظ دوم دعوات عہدیت جلد دوم قیمت ۱۰۔

تیرہواں وعظ مسئلے بہ۔ اہتمام دین کی ضرورت۔ منتخب از ضرورۃ الاعتناء بالدين وعظ اول دعوات عہدیت جلد سوم قیمت ۲۔

چودھواں وعظ مسئلے بہ۔ علم دین کی ضرورت۔ منتخب از ضرورۃ العلم بالدين وعظ دوم دعوات عہدیت جلد سوم قیمت ۲۔

پندرہواں وعظ مسئلے بہ۔ عمل دین کی ضرورت۔ منتخب از ضرورۃ العمل بالدين وعظ سوم دعوات عہدیت جلد سوم قیمت ۱۰۔

سولہواں وعظ مسئلے بہ۔ مقبولیت کا طریق۔ منتخب از طرق القرب وعظ چہارم دعوات عہدیت جلد سوم قیمت ۱۰۔

قیمت پورے سٹ کے خریدار سے صرف ایک ایک روپیہ آٹھ آنہ لیجاو گی اور الہادی کے خریدار سے صرف

حاذق یونانی طب کی بہترین کتاب ہے!

حاذق" میں کیا ہے؟ سر سے لیکر پاؤں تک کی بیماریوں کا بیان، امراض کے اسباب و علامات، بیماریوں کی تشخیص، بیماریوں کے لئے غذا، پرہیز اور ضروری ہدایتیں۔ بڑی بڑی کتابوں کا خلاصہ۔ استادان فن کے اسرار سینہ بسینہ جو لوگوں کو زندگیان گذارنے پر نصیب ہوتے ہیں مطلب جناب حکیم اجل خان صاحب صحیح اور آہلی نسخے جو اد کسی کتاب میں نہیں ہیں "حاذق" طبابت پیشہ اصحاب کے لئے ایک رہبر اور رہنما اور ایک ایسی مفید کتاب ہے جو دہلی کے اس طبی مخزن کو گھر بیٹھے حوالہ کرتی اور فن علاج میں کامیاب کر دیتی ہے لکھے پڑھے لوگوں کے لئے خود نفع اٹھانے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور یہ واقعہ ہے کہ صرف اس کتاب کی وجہ سے ہزاروں غریب بیمار مصیبت سے بچے ہیں۔

نوجوانوں کے لئے

یا ان لوگوں کے لئے جو اپنا پوشیدہ حال کسی پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے اس میں مقصد و کامیابی ہے۔

لکھی پڑھی خواہن

اب صرف اسے دیکھ کر اپنے بچوں کا آسانی سے علاج کر لیتی ہیں۔

بہترین مشورہ

ایک ہمارے لئے یہ ہے کہ "حاذق" سے خود نفع حاصل کرے ایک مندرست کے لئے یہ ہے کہ "حاذق" سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔

آسانی سے ہر جگہ ملنے والے نسخے "حاذق" میں کثرت سے ہیں حجم ۳۴ صفحے ۱ اور جناب حکیم اجل خان صاحب کے خاندانی اور ذاتی محرب نسخے

میں جو ایسے صحیح اور اصلی اور کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں جو آنکھوں میں دھند چھپی ہو تو بلا سبب لفظ یہ کتاب کچھ اور ہی چیز ہو گئی ہو اب انامی (تشریح) کا بیان زیادہ کیا گیا ہے تاکہ جسم انسان کی مشینری کا حال اور ہر مرض کا تشریحی حصہ آئینہ ہو جائے یہ تشریحی اضافہ گو مختصر ہے مگر عام فہم اور نہایت ضروری ہے۔ اسپر حاوی ہو جانے سے تشخیص مرض کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کثرت سے نسخے بڑبڑاتے گئے ہیں بہت سے امراض کا بیان جو پہلے نہ تھا اضافہ کیا گیا ہے ہر مرض کا ایلو پیتھی (ڈاکٹری) میں جو نام ہے اسے اُردو اور انگریزی حروف میں لکھ دیا ہے تاکہ ڈاکٹر اور کمپوٹر اور دوسرے انگریزی دان مرض کی صحیح مطابقت اسکے یونانی نام سے کر سکیں۔ اور اگر چاہیں تو یونانی طب سے بھی آسانی نفع اٹھا سکیں اس اشاعت پر حجم قریباً دو گنا ہو گیا ہے یعنی ۳۴ صفحہ پر ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (علم)

ملکنے کا یہ محمد عثمان تاجر کتب و نسخہ کلان دہلی

مختصر پتہ (پوسٹ بکس نمبر ایک دہلی)